

مسجد کی آبادی کی محنت

حضرت مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم

ترتیب
مولانا محمد علی

© ادارہ

اس کتاب کی نقل کرنے یا طبع کرنے کے ارادے سے کسی بھی صفحہ یا الفاظ کا استعمال، ریکارڈنگ، فوٹوکاپی کرنے یا کسی دوسرے طریقے سے اس کا عکس لینے اور اس میں دی ہوئی کسی بھی معلومات کو محفوظ کرنے کے لئے ناشر کی تحریری طور پر اجازت لینا ضروری ہے۔

نام کتاب: مسجد کی آبادی کی محنت

اقادات: حضرت مولانا محمد سعد کاظمی دامت برکاتہم

ترتیب: مولانا محمد علی

ذریعہ گرائی: رضوان ظہیر خان (سابقہ بر آف پرائیٹ)

Masjid Ki Aabadi Ki Mehnat

باہتمام: محمد یونس

اشاعت: ۲۰۱۲ء

TP-083-12

ISBN: 81-7101-583-2

Published by Mohammad Yunus for

IDARA IMPEX

D-80, Abul Fazal Enclave-I, Jamia Nagar

New Delhi-110 025 (India)

Tel.: 2695 6832 Fax: +91-11-6617 3545

Email: sales@idaraimpex.com

Visit us at: www.idarastore.com

Designed & Printed in India

Typeset at: DTP Division

IDARA ISHA'AT-E-DINIYAT

P.O. Box 9795, Jamia Nagar, New Delhi-110025 (India)

اپنی بات

محترم عزیزو! مسلمانوں کی ایک چوک نے ہم مسلمانوں کو ناکام بنا رکھا ہے۔ ہم سب کی وہ چوک درست ہو جائے، یہ کتاب اسی لیے لکھی گئی ہے۔

اب رہی بات یہ، کہ آخر مسلمانوں سے کیا چوک ہو گئی؟ تو چوک یہ ہو گئی، کہ ہم مسلمانوں کے اندر سے ایمان کے سیکھنے اور ایمان کے سکھلانے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ آج مسلمانوں نے سب کچھ سیکھا، پر ایمان کو نہ سیکھا اور صحابہ کرام قرماتے ہیں، کہ ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا، پھر قرآن کو سیکھا۔ آج امت ایمان کو سیکھے بغیر، نمازوں سے اور دیگر اعمالِ محمدی سے فائدہ حاصل کرنا چاہ رہی ہے، جو ناممکن ہے۔ کتاب میں درج واقعات اور احادیث کو مسلمان، دعوت میں اور اپنے غور و فکر میں لا کر اپنے اندر اللہ سے ہونے کا گمان پیدا کر لیں، تاکہ مسلمانوں کے کام دعاؤں کے راستے سے بننے لگیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ سے کام بنوانے کا راستہ گمان ہے ”اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي“ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ اگر انسان کے اندر مال سے ہونے کا گمان ہے، تو اس کا کام مال سے ہوگا اور اگر دنیا میں پھیلی ہوئی چیزوں اور سامان سے کام ہونے کا گمان ہے، تو اس راستے سے ہوگا۔ اس گمان کا نقصان یہ ہے، کہ آدمی کے اندر جس چیز سے ہونے کا گمان ہوگا، وہ اسی چیز کا محتاج ہوگا۔

رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرامؓ کے اندر صرف اور صرف اللہ ہی سے ہونے کا گمان پیدا کرایا تھا، جس کی وجہ سے صحابہؓ کے اندر اللہ کی محتاجی تھی، کہ ہر وقت ہر آن ہر لمحہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتے تھے۔

وہ صحابہؓ والی بات اور صحابہؓ وانا گمان، ہم مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے اس کے لیے جس طرح سے حضرات صحابہ کرام نے مسجد کو آباد کرنے والی محنت کی تھی، ہم مسلمانوں کو بھی ”مسجد کی آبادی کی محنت“ میں سب سے پہلے ایمان کو سیکھنا پڑے گا، وہ بھی اس طرح سے جس طرح سے حضرت مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم فرما رہے ہیں۔ اس لیے حضرت مولانا کا بیان جو کتاب میں درج کیا جا رہا ہے، یہ ایمان کو سیکھنے میں ہماری مدد کرے گا، مسجد کو آباد کرنے والی محنت کے ساتھ ہم سب کو کتابوں میں درج باتوں کو اپنی روزمرہ کی بات چیت میں لانا پڑے گا، ہر جگہ نصرت کے واقعات اور غیبی نظام کی باتیں سنائی ہے اور اتنی سنائی ہے، کہ یہ چیز رواج میں آ جاوے۔

اس لیے کہ میرے دوستو! ایمان نہ سیکھنے کی وجہ سے، انسان امتحان کی چیزوں سے اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب کہ اطمینان کا حاصل ہونا اللہ تعالیٰ نے جسم کے صحیح استعمال پر رکھا ہے۔ ہمارے جسم کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ان کے حکموں پر استعمال ہونے لگیں۔ کہ آنکھ، کان، زبان، دماغ، ہاتھ، پیر اور شرمگاہ حرام سے بچ جائے۔ اس کے لیے مسجدوں میں ایمان کے حلقے لگا کر اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا یقین پیدا کرنا پڑے گا۔

میرے دوستو! آج مسلمان حلال کمانے کے باوجود حلال کھانے کے باوجود اور حلال پہننے کے باوجود حرام بول رہا ہے، حرام دیکھ رہا ہے، حرام سن رہا ہے اور حرام سوچ رہا ہے۔ ایمان کو نہ سیکھنے ہی کی یہ وجہ ہے، کہ آج ہم اپنے ایمان سے بے پرواہ ہیں، اگر ہمیں ایمان کی پرواہ ہوتی، تو ہم حرام سے بچ رہے ہوتے، اس لیے کہ مسلم شریف ہی حدیث ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کہ جب کسی مومن سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، تو ایمان کا نور اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر سایہ کر لیتا ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، وہ نور اس کے جسم میں واپس نہیں آتا ہے۔“ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ اس لیے گناہ کبیرہ کی فہرست کتاب کے آخر میں درج کی جا رہی ہے۔ آپ حضرات اسے دیکھ کر عمل میں لاویں۔

رضوان ظہیر خان

❖ بیان ❖

”حضرت مولانا سعد صاحب“

۶ دسمبر ۲۰۰۹ء بروز: اتوار صبح: ۱۰ بجے

مقام: ایٹ کھیڑا، بھوپال (عمومی بیان)

﴿إِنَّمَا يَنْعَمُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ أَمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَىٰ
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ (توبہ: ۱۸)

کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اجتماع میلان بن کر رہ جائے

میرے محترم دوستوں بزرگوں! ہر سال کے اجتماع کا یہاں (بھوپال میں) ایک معمول بن گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم رواج کی طرف جا رہے ہوں۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اس کام میں لگنے والوں کی اگر ظہر اور عصر کی نمازوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تو پھر کام کرنے والا ترقی پر ہے، ترقی پر نہیں۔ اگر ظہر اور عصر کے درمیان فرق ہے تو اس کام میں چلنے والا ترقی کر رہا ہے۔ ظہر، عصر کی نماز کا فرق اس کام میں صرف نماز میں ہی نہیں دیکھنا ہے بلکہ پوری زندگی میں دیکھنا ہے کہ ظہر کے بعد عصر پڑھنے کے درمیان زندگی کیسے گزری؟ اس لیے یہ غور کرو، کہ

ہم نے اس کام سے اب تک کیا کمایا؟ اور

ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی؟

کہیں ایسا نہ ہو، کہ یہ اجتماع میلان بن کر رہ جائے۔

ہمارا جمع ہونا، نبوت اور دعوت کی نسبت پر ہے

میرے دوستوں! ہمارا جمع ہونا تو بڑی عالی نسبت پر ہے، کہ دعوت نبوت کی نسبت ہے، اس سے بڑی کوئی نسبت اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہے۔ کہ جس کام کے لیے نبیوں کا انتخاب کیا

جائے، اس کام سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا جمع ہونا بڑی اونچی نسبت پر ہے۔ جس نسبت پر ہم جمع ہوئے ہیں اسی نسبت پر ہمارا بکھرنا بھی ہو۔ اگر ہمارا بکھرنا اس نسبت کے علاوہ ہے تو ہمارا جڑنا بھی اس نسبت پر نہیں ہوگا کہ ہمارا جمع ہونا نبوت اور دعوت کی نسبت پر ہے۔ یہ ہر رے جڑنے اور جمع ہونے کی وجہ ہے۔ اس لیے یہ بات سب کے خیال میں رہے کہ یہ عبادت کی اور ذکر کی وہ مجلس ہے، جس کو فرشتوں نے اپنے پروں سے آسمان تک خدا کی قسم! گھیرا ہوا ہے۔ ہمیں فرشتے نظر نہیں آ رہے پر یہ بات سچی اور سچی ہے اس لیے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کی خبر ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے ان فرشتوں کو ہماری نظر سے چھپا دیا ہے۔ ورنہ یہ بات بالکل حق ہے کہ اس وقت فرشتوں نے آسمان تک ہم سب کو اپنے پروں سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ ذکر کی مجلس ہے اس مجلس میں بیٹھے کا وہ احترام ہونا چاہیے، جس طرح نماز میں تشہد میں بیٹھنے والوں کی کیفیت ہوتی ہے۔

دعوت ہو۔

تبلیغ ہو۔

تعلیم ہو۔

یہ سب ذکر کی مجلسیں ہیں اور ذکر کی مجلس کی فہمیت سے ہے کہ اگر ذکر اجتماعی کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ذکر فرشتوں کے اجتماعی ماحول میں کرتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر تنہائی میں کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو خود یاد فرماتے ہیں۔

بیٹھ کر بات کا سننا کسی تبدیلی کا ذریعہ بنے، ورنہ

تقریریں اور بیان، یہ دعوت کا مزاج ہی نہیں ہے

اس لیے میرے عزیز دوستو! مجھے عرض کرنا ہے کہ پورا مجمع متوجہ ہو کر یکسوئی سے اور احترام سے اپنے آپ کو عبادت میں یقین کرتے ہوئے بیٹھے۔ تاکہ بیٹھ کر بات کا سننا کسی تبدیلی کا ذریعہ

بنے، ورنہ تقریریں اور بیان، یہ دعوت کا مزاج ہی نہیں ہے۔ کہ دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کی نسبت پر جمع ہونا اور اسلام کی نسبت پر بکھرنا۔ اس لیے بات کو بہت دھیان کے ساتھ سنتا۔ جو بات سنو و عمل کے ارادے سے ہو اور پھر اس کی دعوت دو۔ کیوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دعوت اور عمل دونوں کام برابر کرے گا، اس سے اچھا اسلام کسی کا نہیں ہوگا۔

﴿وَمِنْ أَحْسَنِ قَوْلِهِمْ مَنْ ذَكَرَ إِلَى شَيْءٍ وَعَمِلَ ضَائِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

علماء نے لکھا ہے کہ دعوت اور عمل دونوں اکٹھا جمع کرنا دین کو سب سے اچھا بنا دیتا ہے۔ میری بات سمجھنا آپ حضرات کے لیے تھوڑا مشکل کام ہوگا پر مجھے یہ اس لیے کہنا پڑا ہے تاکہ ہمارے مجمع کے اندر دعوت کے اعتبار سے قوت آئے، پختگی آئے۔ کہ

کیوں دعوت دی جائے؟

کیوں تعلیم کی جائے؟

کیوں نقل و حرکت کو امت میں زندہ کیا جائے؟

کیا وجہ ہے اس کام کے کرنے کی؟

اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اسلام میں حسن لانے کا راستہ ہی یہی ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اس سے اچھا اسلام کسی کا ہو ہی نہیں سکتا جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے۔ ہمارے دعوت دینے کی بنیاد یہی ہے، صرف دوسروں کی اصلاح مقصود نہیں ہے بلکہ دعوت کے ذریعہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بڑھانا اور اپنی عبادت میں کمال پیدا کرنا ہے، یہ دعوت دینے کی وجہ ہے۔

اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں! یہ بنیاد جتنی پختہ اور مضبوط ہوگی، اتنی ہی اسباب تربیت، اسباب ہدایت، امت میں عام ہوگی۔ کیوں کہ دین پر استقامت اور ہر قسم کے پھل سے ٹکرا کر دین کی حفاظت کا صرف یہی راستہ ہے کہ سب مسئلہ سو فیصد اپنے دین کی دعوت پر قائم ہو جائے۔ اگر

امت نے دوسروں کو دعوت دینی چھوڑ دی، تو امت بہت قریب اس خطرے میں ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کہ امت اپنے دین کی دعوت کو چھوڑنے سے باطل کی مدعو ہو جائے۔

امت دعوت چھوڑ دے گی تو پھر یہ باطل کی مدعو ہونے لگے گی

میں آپ حضرات سے حضرتؑ کی باتیں نقل کر رہا ہوں۔ حضرتؑ فرماتے تھے، کہ جب یہ امت دعوت چھوڑ دے گی تو پھر یہ امت باطل کی طرف مدعو ہونے لگے گی۔ کیوں کہ امت دو حال میں سے ایک کو اختیار کرے گی کہ یا تو یہ داعی ہوگی یا مدعو ہوگی یعنی یا کوئی ہمیں دعوت دے رہا ہوگا یا ہم کسی کو دعوت دے رہے ہوں گے۔ اپنے دین پر استقامت کا اور اپنے دین کی حفاظت کا، اس کی استعداد امت میں اس وقت تک رہی، جب تک یہ اپنے دین کی دعوت پر مجتمع تھی۔

اس لیے دل کی گہرائیوں سے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ امت کے کسی بھی زمانے میں، کسی بھی قسم کے خسارے سے نکلنے کا دعوت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ امت کا آخر اس وقت نہیں سدھرے گا، جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلوں نے کیا تھا۔ اگر ہم امت کے خسارے سے نکلنے اور حالات کے حال کے لیے، اس کام سے ہٹ کر کوئی بھی راستہ سوچیں تو یہ ہاری سوچ، نبوت کی سوچ سے مختلف ہوگی۔ اور یہ ہماری سوچ مختلف ہی نہیں ہوگی بلکہ ہمارا راستہ ہی بدل دے گی، ہم یہ سمجھیں گے کہ صحابہؓ نے جو کام اپنے زمانے میں کیا تھا وہ اور کام تھا اور ہم جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ اور کام ہے۔

اس لیے بہت ہی دھیان اور توجہ سے میری بات سنو، میرا دل یہ چاہتا ہے، اگر تمہیں دن نگانے والا بھی اس کام کے ساتھ ہو تو اس کام کے ساتھ اس کے دل کا یقین یہ ہو کہ

تربیت کا

توجہ کا

ہدایت کا

اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کے پیدا کرنے کا یہی راستہ ہے۔ اگر اس یقین میں ذرا

بھی کی آئی، تو اعمال، دعوت کی تاثیر اور اعمال، دعوت سے فائدہ نہیں اٹھاسکے گا۔ حضرت فرماتے تھے، کہ اس کام سے مناسبت کی علامت یہ ہے کہ جس دن کوئی دعوت کا عمل چھوٹ جائے، اس دن اس کو اپنے عبادت میں ایسا ضعف محسوس ہو، ایسی کمزوری محسوس ہو، جس طرح دعوت کے غذا نہ ملنے سے جسمانی کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ کہ اعمال، دعوت، عبادت کے لیے اس طرح طاقت کا ذریعہ ہے، جس طرح جسمانی غذا جسم میں قوت پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ یہ ہمارے دل کا یقین ہونا چاہیے اور یہی بات ہم اپنے سارے

بیان کرنے والوں سے،

گشت کرنے والوں سے،

مشورے کرنے والوں سے،

ملاقاتیں کرنے والوں سے،

مذاکرے کرنے والوں سے،

یہ بات ہم ان سب سے کہلوانا چاہتے ہیں کہ

ہمارا اس کام کے ساتھ یقین کیا ہے؟

ہمارا گشت کس یقین پر ہو رہا ہے؟

میرا تعلیم میں بیٹھنا کس یقین پر ہو رہا ہے؟

کہ تبلیغ کے پروگرام کی بنیاد پر ہے یا تربیت اور ہدایت کے یقین پر ہے؟

”امت“ یا تو امت اجابت ہوگی یا امت دعوت ہوگی

جب یہ امت دعوت چھوڑ دے گی تو پھر یہ امت باطل کی طرف مدعو ہونے لگے گی

اس لیے میرے عزیز دوستوں! میں یہاں بہت ہی بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے

دل کی گہرائیوں میں یہ بات اتری ہوئی ہو کہ چاہے امت اجابت ہو یا امت دعوت ہو (یعنی مسلمان

ہوں یا مسلمان کے علاوہ ساری اقوام ہوں) اس سب کے ہر قسم کے خسارے سے نکلنے کا سوائے دعوت

بلا اللہ کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات قسم کھا کر فرمادی،

﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الْإِذَا بَيْنَ آفَتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿١﴾

”کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، خسارے سے بچنے اور خسارے سے نکلنے کے صرف چار اسباب ہیں۔ یہ چار واسباب آپس میں برابر کی اہمیت رکھتے ہیں، یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان خسارے سے نکلنے کے لیے کون سا سبب، زیادہ ضروری ہے، کون سا سبب کم ضروری ہے۔ یہ چار واسباب خسارے سے نکلنے کے لیے، بالکل ایسے ہیں، جس طرح انسان کے لیے

آگ

ہوا

پانی اور

غذا ضروری ہیں۔

اسبابِ نجات چار چیزیں ہیں

اس سے کہیں زیادہ ضروری خسارے سے نکلنے کے لیے، یہ چار واسباب ہیں۔ کہ ان کے بغیر زندگی کی کوئی گاڑی نہیں چلے گی۔ اس بات کو اللہ نے قسم کھا کر فرمادیا کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو چار کام کریں۔

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

(۱) ایمان لائے، یہ پہلا کام۔

(۲) اعمالِ صالحہ کریں۔

(۳) دوسروں کو ایمان پر آمادہ کریں۔

(۴) دوسروں کو اعمالِ صالحہ پر بھی آمادہ کریں۔

یہ چار کام کرنے والے ہی نجات پائیں گے، کہ ایمان لائیں، اعمالِ صالحہ کریں، اور دوسروں کو ایمان اور اعمالِ صالحہ پر آمادہ بھی کریں۔ اسبابِ نجات صرف دو نہیں ہے کہ ایمان لائے اور اعمالِ صالحہ کریں، بلکہ اسبابِ نجات چار چیزیں ہیں۔

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

(۱) ایمان۔

(۲) اعلیٰ صاحب۔

(۳) نو صواب الحق

(۴) نو صواب الصبر

یہ چار چیزیں مل کر اسباب نجات ہیں۔

تمام شکلوں کو لات ماری صرف اپنے دین کی حفاظت کے لیے

میرے عزیز دوستو اور بزرگو! ہم امت کے ہر فرد کو، دعوت پر اس لیے لانا چاہتے ہیں، تاکہ یہ اپنے دین کی دعوت سے اپنے دین پر قائم رہے۔ کیوں کہ دین پر استقامت، دین کی دعوت سے باقی رہتی ہے۔ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ صحابہ کرام کو اس زمانے جو چیزیں پیش کی گئیں، وہیں چیزیں آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو پیش کی جاتی ہیں۔ ان تمام شکلوں کو لات ماری صرف اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور محمد ﷺ کے کسی ایک بھی طریقہ سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ عبداللہ بن حذافہ کو قید کیا گیا اور روم کے بادشاہ نے انھیں نصرانیت کی دعوت دی کہ آپ عیسائی ہو جائیں تو میں اپنی آدمی بادشاہی آپ کو دے دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا، کہ تمہاری آدمی بادشاہت نہیں تیری پوری بادشاہت اور اس کے علاوہ کی ساری بادشاہت بھی اگر مجھے ملے تو میں پلک جھپکنے کے برابر بھی محمد ﷺ کے کسی ایک طریقے کو بھی چوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو روم کے بادشاہ نے انھیں گرم پانی میں ڈالنے کی تدبیر کی، تو عبداللہ بن حذافہ پانی دیکھ کر روئے۔ بادشاہ نے یہ سمجھا کہ یہ گھبرا گئے، تو بادشاہ نے پھر ان سے کہا کہ تم نصرانی ہو جاؤ، یہ سن کر انھوں نے پھر نکار کر دیا اور فرمایا کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کو ایک جان کی پیش کر دوں، میں تو اپنی جان کی حفاظت پر رو رہا ہوں نہ کہ جان کی محبت میں رو رہا ہوں۔ اگر میرے پاس میرے جسم کے بالوں کے بقدر جانیں ہوتیں تو میں ایک ایک کر کے سب اللہ کے لیے قربان کرتا۔

یہ واقعات تو ہم سنتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا صحابہ کے اندر یہ استعداد کیسے پیدا

ہوئی؟ آج امت کی یہ صداہیت کیوں ختم ہوئی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟

میرے عزیز دوستو اور بزرگو!

یہ وہ دعوت ہے جو اس امت کے ذمہ فرض عین ہے

میں مغاضبہ کے طور پر نہیں عرض کر رہا ہوں بلکہ تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جب امت دعوت
ان اللہ چھوڑ دے گی تو سب سے پہلی جو مسندوں کو کمزوری پیدا ہوگی، وہ یہ کہ اپنے دین کو ہلکا سمجھنے
اور اپنے دین کو دنیا کے ملے بچا دے گی، یہ صرف دعوت کے چھوڑنے کا نتیجہ ہوتا ہے، کہ جب
امت اجتماعی طور پر دعوت الی اللہ کو چھوڑ دیتی ہے تو یہاں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات بھی ہمیں سمجھنی
چاہیے کہ دعوت الی اللہ امت کا جماعی فریضہ ہے، جس طرح نماز جماعی فریضہ ہے، یہ انفرادی
فریضہ نہیں ہے۔ یہ وہ دعوت ہے جو اس امت کے ذمہ فرض عین ہے، فرض کفایہ جس ہے۔ میرا یہ
بات کہنا آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوگا، کیوں کہ ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ تبلیغی جماعت
سے، جو امت کی اصلاح کا کام کر رہی ہے، پر ایسا نہیں ہے اس کام میں لوگوں کا اجتماعی طور پر
شریک نہ ہونا، اور اس کام کو نہ کرنا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امت اس کام کو فرض کفایہ سمجھتی
ہے۔ کہ بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، بیشک اچھا کام ہے، اگر اسے ایک جماعت کر لے تو باقی
کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے، بلکہ دعوت فرض عین ہے، فرض کفایہ
نہیں ہے۔ فرض کفایہ وہ دعوت ہوتی ہے، جو دوسروں کے لیے کی جائے۔ جیسے

جنار سے کی سنگین،

اس کی تہ فین،

اس کی نماز

یہ فرض کفایہ ہے، کہ معاملہ دوسرے کا ہے۔ دوسروں کی اصلاح کے لیے دعوت دینا بھی
فرض کفایہ ہے کہ اگر کوئی جماعت اسکی ہو، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، تو یہ
فریضہ ادا ہو جائے گا، یہ میں فرض کفایہ کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہ کام فرض کفایہ نہیں ہے، بلکہ

فرض میں ہے کیوں کہ دعوت خود اپنی ذات کے لیے ہے۔ ہر دوسروں کو بھی اس سے نفع ہو جائیگا، پر یہاں ہر ایک کی محنت خود اس کی اپنی ذات کے لیے ہے۔

﴿وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [العنکبوت - ۶]

یقین کے بننے کا راستہ دعوت ہی ہے

کہ ہر ایک کی دین کی محنت خود اس کی اپنی ذات کے لیے پہلے ہے۔ کہ ایمان کا سیکھنا فرض کھایہ نہیں ہے بلکہ ایمان کا سیکھنا فرض عین ہے، جب ایمان کا سیکھنا فرض میں ہے تو اس کی دعوت دینا فرض عین ہے۔ حضرتؒ فرماتے تھے کہ یقین کے بننے کا راستہ، دعوت ہی ہے، اس کے علاوہ یقین کے بننے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ میں حضرت کی باتیں (مانت) عرض کر رہا ہوں، کیوں کہ میرے دوست عزیز واپائے اپائے اب ہمارے مجمع کا حال یہ ہے کہ وہ چن چن کر مولانا یوسفؒ کے بیانات کو نہیں پڑھتا، اسی کے ساتھ حیات الصحابہ کے پڑھنے کو بھی کوئی جذبہ و رشوق کے اندر نہیں ہے، کہ خرمولانا الیاس صاحبؒ اور مولانا یوسف صاحبؒ نے مجمع سے کیا چاہتے تھے؟ یہ حضرات اپنے مجمع کو کس بنیاد پر اٹھانا چاہتے تھے۔ اب ہمارے مجمع کا حال یہ کہ وہ ہر قسم کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جس سے اس کا ذہن اور ان کی فکریں انکی سوچ، وہ حضرت مولانا الیاسؒ اور حضرت مولانا یوسف صاحبؒ کی سوچ سے مختلف ہوئی جا رہی ہیں۔ میں تو سوچتا ہوں کہ سوائے مسائل کی کتابوں کے کہ وہ تو ضرور پڑھا کر لیکن باقی ان حضرات کے بیانات کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ حضرات اس محنت کو کس بنیاد پر پیش کر رہے تھے، کہ آخر دعوت ہے کہ کس لیے؟ کہ دعوت اپنی ذات کے لیے اصل ہے۔ حضرتؒ فرماتے تھے کہ "جس چیز کو تم اپنے اندر پیدا کرنا چاہو، اس کو یہ صفت پہنچا کر دو" کہ اپنے اندر اتارے کی غرض سے دوسروں کو دعوت دو، تو یہ اللہ کا صابہ ہے، اس کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے واسطے محنت کریں گے ہم دوسروں سے پہلے ان کو نوازیں دیں گے کہ جو ہمارے ندوں کو ہماری طرف بلائیں گے ہم اس سے پہلے انھیں نوازیں دیں گے۔

﴿وَالَّذِينَ جَاءَهُمْ بَأْسُهُمْ سُلْطَانًا مِّنَ اللَّهِ لَمَعِ النُّجُوسُ﴾ [احکوت۔ ۲۹]
 اس لیے میرے دوست بزرگو! ایمان کا سیکھنا فرض عین ہے، اور اتنا ایمان سیکھنا فرض عین
 ہے، جو مومن کو حرام سے روک دے، یہ دعوت کی پہلی چیز ہے۔ دعوت ایمان تمام بیویوں کو مشترک
 دی گئی ہیں، شریعت مت مختلف ہیں کہ کسی نبی کی عبادت کا کوئی طریقہ ہے اور کسی کا کوئی طریقہ
 ہے۔ لیکن دعوت سارے نبیوں کی مشترک ہے۔

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ﴾ [الانبیاء ۲۵]

”دعوتِ ایمان“ خود مومن کے لیے ہے

(ایمان کا سیکھنا فرض عین ہے)

یہ سارے نبیوں کی مشترک دعوت ہے، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اگر میں اس
 کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کام کا نام ”تحریکِ ایمان“ رکھتا۔ کہ ایمان کا سیکھنا فرض عین ہے چونکہ
 امت کے اندر سے ایمان کے سیکھنے کا رواج ختم ہو گیا تو مسلمانوں کے اندر یہ بات گہمی کی کہ ایمان
 کی دعوت تو غیروں کے لیے ہے کہ ہم تو ایمان واے ہیں، ہم کو ایمان کی دعوت کی ضرورت نہیں
 ہے۔ اب یہ سوچ ہو گئی ہے، حالانکہ دعوتِ ایمان خود مومن کے لیے ہے، اللہ کا حکم بھی ہے،
 کہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾

کہ ایمان واہ! اتم ایمان لا! اللہ حکم دے رہے ہیں، ایمان واہ! کو ایمان لانے کا۔ علماء
 نے اس کی تفسیر کی ہے۔ کہ یمن و ہوا مسلمان بن کر رہو۔ اس لیے دعوتِ ایمان خود مومن کے
 لیے ہے، ایک خیال یہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں کہ دعوت تو غیروں کے لیے ہے، ہم تو ہیں
 ہی ایمان واے، ہمیں دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ آپ اندازہ کریں تو صبیحہ کرام جن کا
 ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کی طرح جما ہوا تھا، ان کو حکم ہے اپنے ایمان کی تجدید کرتے
 رہا کرو، ورنہ ایمان پرانے کپڑے کی طرح پڑنا ہو جائے گا۔ صبیحہ، جو

وحی بھی اترتی ہوئی دیکھ رہے۔

فرشتوں کا نزول بھی دیکھ رہے۔

نبی مددیں بھی دیکھ رہے۔

اللہ کے وعدے بھی پورے ہو رہے ہیں۔

ان کے ایمان میں ترقی بھی ہو رہی ہے۔

میرے دوستو! صحابہ کے سامنے جتنے بھی ایمان کو بڑھانے کے مناظر تھے، ہمارے سامنے ان میں سے کوئی بھی مناظر نہیں ہیں۔

اور صحابی،

جو نبی مددیں بھی دیکھ رہے،

فرشتوں کو نزول بھی دیکھ رہے،

چیزوں میں برکتیں بھی دیکھ رہے،

پھر ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، کیونکہ ایمان اس طرح پرانا ہو جاتا ہے، جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ اس بات پر بہت غور کرتا پڑے گا، کہ آج مسلمانوں کا یہ کہنا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ایمان کی دعت کی یا ہمیں کیا ضرورت ہے ایمان کی تجدید کرنے کی، تو یہ بات کہنا سنا نہیں ہے، تو میں نے عرض کیا کہ وہ صحابہ جن کا ایمان امت کے لیے نمونہ ہے۔

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا﴾ [بقرہ-۱۳]

”کہ ایمان سیکھو صحابہ کی طرح“ ایمان صحابہ نمونہ ہے، انھیں حکم ہے اپنے ایمان کی تجدید کرنے کا کہ اپنے ایمان کو نیا کیا کرو۔

صحابہ نے حضور ﷺ سے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ! ہم اپنے ایمان کو کیسے نیا کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”لا الہ الا اللہ“ کی کثرت سے اپنے ایمان کو نیا کیا کرو۔

جو اللہ کے غیر سے امید رکھے گا اللہ اسے غیر کے حوالے کر دیں گے

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مطلب ہے کلمہ کی کثرت کا؟

کثرت کا مطلب صرف اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ کلمے کی کثرت سے ایمان نیا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بہ کثرت دنیا میں اللہ کے غیر سے ہونے کو بولنا جاتا ہے، تم بہ کثرت

اللہ کی ذات سے ہونے کو ہو وہ یہ ہے کلمے کی کثرت سے ایمان کے نیا ہونے کا مطلب۔

میں تو سوچتا ہوں کہ پانچ منٹ تو یہ بیخ سے کلمے کا ذکر کرتا ہے اور صبح سے لے کر شام

تک س کی ہون پر،

حکومت یہ کرے گی،

تاجر یہ کریں گے،

دریری کریں گے،

صدر یہ کریں گے،

عدالت یہ کرے گا، قلم یہ کرے گا،

اس نے قلم ہتھیا دیا ہو ہے، وہ یہ کرے گا،

کہ سارا دس شرک کو بول کرتے ہیں، اخبار کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پڑھتے ہیں اور حیرت

سے دوسروں کو ساتتے ہیں، کیوں کہ قرآن کی خبروں کا تو یقین ہے نہیں، اور اخبار کی خبروں کا

یقین ہے، اس لیے سے پڑھ کر سناتے ہیں۔ مہ تو انسانوں کے ہوس کا تاثر دیکھتے ہیں، اللہ

تعالیٰ کا نظام یہ ہے اور ان کا ضابطہ یہ ہے کہ جو ہمارے غیر سے متاثر ہوتے ہیں ہم ان پر اپنے

غیروں کو مستند ضرور کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لکھ کے غیر کے متاثر ہونے کی سراسر میں ان پر

غیروں کا تسلط ہے۔ ہاں یہ میں آپ کو حدیث کی بات عرض کر رہا ہوں، روایت میں ہے کہ

آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو اللہ کے غیر سے مید رکھے گا اللہ سے غیر کے حوالے کر دیں گے۔

تو کلمے "لا اِلهَ اِلَّا اللہ" کی کثرت سے ایمان کی تازگی کا مطلب کیا ہے؟

اس پر غور کرنا پڑے گا صرف اس سے کلمے "لا اِلهَ اِلَّا اللہ" کا ذکر کر دیتے ہیں، بیشک

اس میں خدا کی قسم کہ ذکر کے فضائل، اس کے انوارات اس کی برکات، اس کے فوائد اپنی جگہ پر

مسلم ہیں، کہ بندہ پنی زبان سے کلمے کے الفاظ کہے، تو

اس کے کیا فضائل ہیں،

اس کے کیا ثمرات ہیں،

اس کے کیا برکات ہیں،

اس پر کیا وعدے میں،
یہ سب اپنی جگہ پر مسلمہ ہیں۔ لیکن اللہ کے غیر کا تاثر دوس سے نکالنے اور اللہ کی ذات اور
اس کی قدرت، اس کی عظمت، اسکی بڑائی کو دل میں بٹھانے کے لیے، یہ ضروری ہے، کہ جہاں
کلمے کا ذکر کرو، وہاں اس کلمے کا مطلب اور اس کے مفہوم کی دعوت بھی دو۔ کیوں کہ حدیث میں
”تا ہے کہ تم کلمے ”لا اِلهَ اِلَّا اللہ“ کا اتنا ذکر کرو، کہ لوگ پاگل نہیں۔ میں نے اس حدیث پر غور
کیا کہ ذکر کرنے والوں کو پاگل کہلائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو سمجھ میں یہ آیا کہ نبیوں کو اس
لیے پاگل کہا جاتا تھا کہ نبی اس کلمے کو قوم کے عقیدے اور قوم کے یقینوں کے خلاف کہتے تھے۔
اس لیے قوم انہیں پاگل کہتی تھی۔

قوم شعیب کا خیال یہ تھا، کہ تجارت سے ہوتا ہے۔

قوم سبا کا گمان یہ تھا، کہ زراعت سے ہوتا ہے۔

قوم صاع کا یقین یہ تھا، کہ کارخانوں سے ہوتا ہے۔

فرعون کا خیال یہ تھا، کہ میری بادشاہت سے ہوتا ہے۔

نمرود کا خیال یہ تھا، کہ مال سے ہوتا ہے۔

پر نبی ان سارے کلموں کے خلاف اپنا کلمہ ”لا اِلهَ اِلَّا اللہ“ لے کر آئے تو ان سب نے
بیوں کو پاگل کہا، کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو قوم نے پاگل نہ کہا ہو۔ آپ حضرات کو بات سمجھ
میں آ رہی ہے؟ کیوں بھٹی اڑکھوا میں یہ تقریر نہیں کر رہا ہوں۔

ایمان کو نیا کرو

میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ”خیر میرا مجمع رور انہ اللہ کی توحید کو، اس کی قدرت کو بونے کی
ضرورت کیوں نہیں محسوس کر رہا ہے؟ مجھے تو اس کی ابھمن ہے کہ یہ اسے بولنے کی ضرورت محسوس
نہیں کر رہا ہے؟ اصل میں ہمیں یہ نہیں معلوم کہ صی بہ کرم کو ایمان کی تجدید کا جو حکم دیا گیا تو اس
کے لیے صی بہ کرم کیا کرتے تھے؟ یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔

مہاجرین نے تو ایمان کے تقویت کے واسطے جو ترجمہ سب ماندا ہے، ایمان کی تقویت کے لیے جو باب متعین کیا ہے۔ اس میں خواہ مخواہ بخاری نے معاذ بن جبلؓ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ معاذ بن جبلؓ کو مسجد میں، انھیں تو حید تھے، غیب کے تذکرے کرتے اور لوگوں سے کہتے کہ آؤ تھوڑی دیر بیٹھو ایمان سیکھ لیں۔ مگر ہم تو دعوت سے اتنے نا آشنا ہو چکے ہیں کہ وہ کام جو صحابہ نے کیا ہے، اس پر ہمیں شکاں ہونے لگا۔ خوب غور کروا کہ کہاں ایمان صحابہ کے حضرت عثمانؓ کے ایمان کو کسی ایک لشکر پر تقسیم کر دیا جائے، تو اس کے لیے اتنا کافی ہو جتنا جنت میں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمانؓ کے پاس سے حضرت عمرؓ کا گزر ہوا تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے حضرت عمرؓ نے فرمایا، کہ تمہاری مجلس میں یہ عثمانؓ جو بیٹھے ہیں، نا، یہ وہ شخص میں، کہ ان کے ایمان کو اگر ایک بڑے لشکر پر تقسیم کیا جائے، تو یہ ایمان سب کے لیے کافی ہو جائے۔ ایسا یہاں صحابہ کا، پھر ان کو حکم یہ کہ اپنے ایمان کو نیا کرو۔

تم مجھے یہ عرض کرنا تھا میرے عزیز دوستو! کہ ہمارا روزانہ کا کام یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کریں، یہ مسجد کو بار بار کھنے کا پہلا عمل ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ ”بُحَسَّ بِأَنْفُسِ سَاعَةَ“

مسجد میں ایمان کا حلقہ

کہ آؤ بھئی بیٹھو تھوڑی دیر ایمان سیکھ میں۔ معاذ بن جبلؓ، عبدالرحمن بن رواحہؓ وغیرہ بڑے حلیل اقدار صلیبی ہیں۔ پر ان کا روزانہ کا معمول تھا کہ لوگوں کو مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے تھے۔ اب دعوت ایمان امت میں ختم ہو گئی کہ ایمان کی تقویت کے اسباب ختم ہو گئے تو اس کا سارا اثر پڑ دین پر۔ کہ سداً ایمان کے بقدر ہوگا، کہ جتنا ایمان تھا اسام، اللہ کی طاعت ایمان کے بقدر ہوگی۔ اس لیے حدیث میں فرمایا ہے کہ مومن اللہ کی طاعت میں تکمیل پڑے دنش کی طرح ہے۔ مسلمانوں کا یہ سوچنا کہ ہم تو ہیں ہی ایمان والے، ہمیں کیا ضرورت ہے ایمان کو سیکھنے کی؟ یہ بڑی نا بھگی کی بات ہے۔ سنو! جتنی دیر دن سے رتا تار نے میں لگتا ہے، اس سے کم دیر میں ایمان دونوں سے نکل جاتا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا جب کسی

مسلمان سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے تو ایمان ک نور اس کے دس سے نکل کر اس کے سر پر سایہ کر لیتا ہے۔ پھر جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، یہاں کا نور واپس نہیں آتا۔ ہمیں تو گناہ کبیرہ کی بھی خبر نہیں کہ گناہ کبیرہ کیا کیا ہیں۔

احکامات کا علم عمل کے لیے ہے

اس لیے میرے دوستو عزیزو بزرگو! پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ کلمہ ”لا اِلهَ اِلَّا اللهُ“ کو دعوت میں مارو، اس کو دعوت میں لانے کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ روز نہ، اللہ کی توحید کو

اس کی قدرت کو

اس کے رب ہونے کو

اس کی عظمت کو اور

اس کے غیر سے کچھ نہیں ہو رہا اس کو بڑا رو۔ ہمارے گشت کا یہ بنیادی مقصد ہے، علماء نے لکھا ہے احکامات کا علم عمل کے لیے ہے، اس سے عمل سیکھنا مقصود ہے، کہ اس سے تو فراغت ہو جائے گی۔ کہ

نماز کا علم حاصل ہو گیا، تو نماز کے علم سے فرغت ہو گئی کہ نماز ایسی پڑھی جائے گی۔

زکوٰۃ کا علم حاصل ہو گیا، تو زکوٰۃ کے علم سے فراغت ہو گئی کہ زکوٰۃ ایسے دی جائے گی۔

حج کا علم حاصل ہو گیا، تو حج کے علم سے فرغت ہو گئی کہ حج اس طرح کیا جائے گا۔

روزے کا علم حاصل ہو گیا، تو روزے کے علم سے فرغت ہو گئی کہ روزہ یہ رکھا جائے گا۔

ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے

علماء نے لکھا ہے کہ احکامات کا علم عمل کے لیے ہے تو عمل کے لیے علم سے فراغت ہو جائے گی، لیکن مومن کو اللہ کی توحید سے فراغت نہیں ہے، تا کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں اللہ ایک ہے، بلکہ روز نہ اللہ کی توحید کو بیان کر دو، اس کا حکم ہے۔

”یا شہد۔ سر، اجداد، اللہ و سوسیدہ“
 کہ مدد تو حید کو برویں۔ یانِ یوں کا مدد و مدد پر تے کہ

علم میں حاصل

علم پر تقاضا

اعمال پر مدد کا چرہ

علم پر چرہ

معلم کے ہاتھ یہ چرہ کی چیزیں ہیں یہ چاروں کے حیرت حاصل نہیں ہوں

اعدائے یقین سے چرہ لگے

استقامت یقین سے ہوں۔

اجر بھی یقین سے ملے گا

حاصل بھی یانِ سجدہ ہوگا

ایمان کی تقویت کے چار اسباب

❖ میں یہاں کی تقویت کا پہلا سبب یہ ہے کہ مدد تو حید و ارادہ و ارادہ

رے و ان و صرف اللہ سے اللہ سے غیر سے تو کچھ باتیں کہیں۔ کہ قدرت میں ہے
 قدرت کائنات میں نہیں ہے قدرت تو مدد میں ہے کہ سر میں یا میں میں
 دیوں میں نہ کی میں قدرت نہیں ہے

تو ادب انسان اللہ کے غیر میں قدرت تصور دتا ہے تو یہ خیال ہی سے اللہ کے عین کی

طرف سے جاتا ہے

وہ سے یہ ہو جائے گا

صدر سے یہ ہو جائے گا۔

ب میں آپ کو نیسے سمجھیں، میں تو حضرت کی تہی عرصہ رہا ہوں حضرت فرماتے

تھے کہ ان کا اپنا یقین اپنے علم سے ہٹا دے اور اس کے علم پر جائے گا وہ یوں نہیں گے۔

نہاں بر گ سے یہ ہو جائے گا۔ یہ ہو گئے وہ، جو اپنے عمل سے فارغ ہو جائیں گے پنی جانور کو عمل کرنے، دوسرے کے حوالے کرایں گے۔

حاکم کرنے وان ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا اگر نبی بھی یہ کہے کہ یہ کل کروں گا وانشاء اللہ کہنا بھول جائیں، ایسا نہیں ہے کہ حوزہ باللہ آپ ﷺ نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہو، کہ جس آپ سے پوچھا گیا کہ اصحاب کہف کون تھے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا یہ میں کل بتا دوں گا، بلکہ آپ کہ بات فرماتے ہوئے انشاء اللہ کہنا بھول گئے۔

﴿وَلَا يَقُولُ شَيْءٌ نَّبِيٌّ فاعْلُ ذَلِكُمْ عَذَابُ الْاُولَئِكَ بِمَا نَدَّبُوهُمْ﴾ [کہف ۲۳-۲۴]

ہم تو غور کریں کہ صبح سے شام تک ہماری زبان پر کتنے دعوے آتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے۔

حکومت یہ کرے گی۔

تاجر یہ کریں گے۔

ڈاکٹر یہ کریں گے۔

پر آپ ﷺ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں کل بتا دوں گا، کہ اصحاب کہف کون تھے؟ وراپ وانشاء اللہ کہنا بھول گئے، تو علماء نے لکھا ہے کہ پندرہ دن تک وحی نہیں آئی، اتنا لمبا وقفہ وحی کے نہ ہونے کا کبھی نہیں ہو۔ آپ ﷺ پر طعنہ کسے جانے لگے کہ کہہ رہے ہیں محمد (ﷺ) جو کہتے تھے کہ آسمان سے وحی آتی تھی، کہہ رہے ہیں جبریل جو آسمان سے وحی لے کر آتے تھے؟ کیوں نہیں جانتے کہ آپ کے پاس غیب کی خبر آتی ہے۔ آپ وحی کے بند ہو جانے سے بہت پریشان ہو گئے صرف بات اتنی تھی کہ میں کل بتاؤں گا کہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ چاہیں گے تو میں کل بتاؤں گا۔ آپ (ﷺ) کو اس پر تنبیہ ہوئی کہ آپ سے کیوں کہا میں کل بتاؤں گا۔ پھر پندرہ دن کے بعد وحی آئی کہ

﴿وَلَا تُؤْمِرُ بِشَيْءٍ وَأَنْتَ عَنْ ذَلِكَ غَلِيظٌ﴾ لَا تُلْهِكَ اللَّهُ وَادِّخِرْ لَكَ دَائِرَةً
وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَا رَبِّي لَأَقْرَبَ مِنْ هَذَا سَبِيلٍ [کہف ۲۳-۲۴]

نبی جی! کندہ کبھی یہ مانا کہ یہ کام میں کل کرونگا حسب تک آپ اپنے کہنے کو ہماری ذات پر موقوف نہ کرے کہ حسب بھی آپ نشہ اللہ کہنا بھول چاہیں کریں تو نشہ اللہ ضرور کہہ دیا کریں۔

میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو! قدرت اللہ کی ذات میں ہے، ایمان، نبی، فرشتے، جبرئیل سب کے سب محتاج ہیں، نبی بھی جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں ان میں بھی وہ محتاج ہیں، مختار نہیں ہیں کہ کسی کو وہ ہدایت دے دیں۔ کہ میوں کا ہدایت کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، لیکن وہ خود کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ (ﷺ) نے سر زور لگا دیا ہے چچی ابوطالب پر کہ ان کو ہدایت مل جائے اور دوسرے چچی حضرت حمزہ کے قاتل وحشی، کہ وحشی کو کوئی قتل کر دے، پر لہو وحشی کو ہدایت دے رہے ہیں اور ابوطالب بغیر ہدایت دنیا سے جا رہے ہیں۔

حضرت قرآن تے تھے کہ انبیاء اور انسان اپنے ارادے میں ناکام کیے جاتے ہیں، اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ حضرت علیؓ تے تھے کہ میں نے اپنے ارادے میں ناکام ہو کر ہی اللہ کو پہچانا ہے۔ جو سب اسباب کا یقین رکھتے ہیں، وہ ناکامی میں اسباب کی کمی تلاش کرتے ہیں اور جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وہ اپنی ناکامیوں میں اللہ کو پہچانتے ہیں۔ کہ چلو اللہ کی طرف، اس لیے کہ کام اللہ نے بگاڑا ہے، کہ ان کو سب کی ناکامی اللہ کی طرف لے جاتی ہے اور جن کا یقین اسباب پر ہوتا ہے کہ وہ تو بچا رہے خود کشی کر بیٹھتے ہیں کہ سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی کام نہیں ہوا۔

قدرت، اللہ کی ذات میں ہے، کائنات میں قدرت نہیں ہے

اس لیے میرے عزیز دوستو! بزرگو! قدرت اللہ کی ذات میں ہے، کائنات میں قدرت نہیں ہے۔ کائنات تو قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے، یہ جتنی زمین و آسمان کے بیچ خلل میں جو چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کی پہچان کے لیے ہیں، کہ اللہ نے ظاہری نظام کو بنایا بندے کے امتحان کے لیے کہ دیکھن یہ ہے کہ نظام عالم کے تغیرات تمہیں ہماری طرف لے جاتے ہیں

یا تمہیں ہمارے غیر کی طرف لے جاتے ہیں۔

اب کیا بتاؤں میں آپ کو، ہائے اس نے میں مسلمان چتا ہے سائنس والوں کو دیکھ کر، کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے۔ سب سے بڑا شرک جو مسلمان کے پیسے وہ سائنس کا نظام ہے، اس کا اختتام ہو گا وصال پر۔

اللہ کے غیر سے دنیا میں کوئی تغیر ہوتا یہ سائنس کا خلاصہ ہے۔ سائنس میں پڑھایا ہی یہ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا اور اس کی وجہ سے یہ، خدا کی قسم اس سائنس میں اللہ کے غیر سے ہونا ہی پڑھایا جاتا ہے۔ یہ بے چارے نہیں جانتے کہ

نہ کون ہے؟

اس کائنات کا نظام کیا ہے؟

خدا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟

اس کی خبر ہی نہیں، انہوں نے تو نظام کائنات سے جوڑا ہے، یہی سائنس کا خلاصہ ہے اور یہ سب سے بڑا شرک ہے۔

نظام کائنات کو کائنات سے جوڑنا شرک ہے

نظام کائنات کو کائنات سے جوڑنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور

نظام کائنات کو خالق کائنات سے جوڑنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔

یہ بات میری یاد رکھنا کہ نظام کائنات کو کائنات سے جوڑنا اس کو شرک کہتے ہیں اور نظام کائنات کو خالق کائنات سے جوڑنا اس کو ایمان کہتے ہیں۔ میں کیسے عرض کروں "اگر ہمیں رحم نہیں آتا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر کہ ساری قوت ہم نگا دیتے ہیں کہ انہیں اللہ کے غیر کو سکھانے پر، شرکیات سکھانے پر، اب جب پوچھو گے ان بچوں سے کہ بارش کب ہوتی ہے، تو وہ سائنس میں پڑھا ہوا سبق بتائیں گے کہ بارش کیسے ہوتی ہے۔

ہائے! میں کیا عرض کروں۔

میں جمع ہوں چاہئے؟

بمقام چاہئے ہیں؟

”رودہ توحید میں وہ نے نا تو شرک ایک چیز ہے۔ کار نہ سمجھو گے کہ تمہیں کچھ کاہرے ہیں۔ ورنہ نہ تم کا، ورنہ نہ ہوگا۔ یہ اللہ ہے۔ میں اس کو دے کی عادت ڈالوں گا کہ اللہ سے سب کو توحید ہی میں رہے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے دیرا کرے گا اور وہ پر دے۔ یہ صرف سے ہونے کو توحید نہیں کہتے، بلکہ اللہ سے یہ نہیں ہو رہا، سے یہ توحید کہتے ہیں، یہ میں کی دعوت ہے۔ کہ اللہ سے یہ تو تجھ ہی نہیں رہا ہے نہ وہ نہ صرف اللہ کی ہے۔ میں تو روزانہ اس کی عادت ڈالنے کی اپنے اس پر، تب میں چاروں کی حقیقت لکھے گی ورنہ سب کے دلوں میں چور میٹھ رہا ہے، جتنا یہ کامنات سے متاثر ہوں گے، تنہی اس فتنوں میں چلے دے غیروں سے متاثر ہوں گے۔

صحابی کے لیے جیل کی کوٹھری میں بادل کا ٹکڑا آ کر برس

اب کوں سکھائے یہ لوگوں کو کہ اس کا ٹکڑا صحابی کے لیے جیل کی کوٹھری میں آ کر برس۔ حضرت عمر بن خطابؓ کو یہ غسل کی حاجت ہوئی، اس وقت وہ ایک کوٹھری میں قید تھے۔ جو آدمی ان کی گرفتاری میں لگایا گیا تھا، اس سے انھوں نے غسل کے لیے پانی مانگا تو اس نے پانی دینے سے انکار کر دیا، پھر انھوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے پانی مانگا اسی وقت ایک بادل آیا اور کوٹھری میں اتر گھس کر اس سے لگا انھوں نے اس سے غسل کیا اور صرورت پھر پانی بھی جاری رہا۔

کوئی سانس دلا اس کو قیوں کر سچے گا؟ تو یوں کہنے میں کہ اس میں سے بھرتے تھے جلد کی یہ جوتا ہے وہاں سے برستا ہے۔ اس کا سر اللہ کا ہے جس کا سے یہ تو اللہ کو جانتے ہی میں ہیں بے چارے۔ یہ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ یا ہمارا کارخ ہو چلے ہیں بے دیا کا اللہ خود چل رہا ہے۔ اللہ کی قسم ایسی امریت ہے، ایسی امریت ہے۔ امریت کی کائنات سے کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے، خود بخود وہاں ہے، پہلے وہ بھی نہ تھی پڑھا رہے ہیں اور خود ہی پڑھا رہے ہیں۔

بعض کی صبح ایمان کے ساتھ بعض کی کفر کے ساتھ

حضور ﷺ نے اس لیے یہ بات پہلے ہی صاف کر دی کہ صبح حدیث کی رات بارش ہوئی، آپ (ﷺ) نے پہلے ہی صبح یہ فرمایا کہ من و کذب صبح کو سو کر ٹھوگے تو قرم میں سے بعض مومن ہوں گے اور بعض کافر ہوں گے۔ یہ بات سن کر صبح پہل گئے کہ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس لیے کہ وہ لوگ صبح سے ہی نکل کر میدان میں آئے پھر صبح کیسے کافر ہو جائیں گے؟ تو آپ (ﷺ) نے صبح یہ فرمایا کہ جب صبح سو کر ٹھوگے نا تو تم میں سے بعض کافر ہوں گے اور بعض مومن۔ تو صبح پہنے کہا یہ رسول اللہ! ایسے کیسے ہو جائے گا؟ تو آپ (ﷺ) نے فرمایا جو صبح ٹھک کر یہ کہے گا کہ فلاں سترے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے اور جو یوں کہے گا کہ بارش اللہ کے کرنے سے ہوئی ہے وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔ آپ (ﷺ) نے اپنے صبح پہنے کو اس طرح ایمان سکھایا ہے، یہ بات جو صبح کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا تو اس طرح آپ (ﷺ) نے اپنے صبح پہنے کو ایمان سکھایا ہے

خوب غور کرو بات پر یہ جتن خلاء کا نظم ہے، یہ تو میرے دوستوں صرف متحان کے لیے بنایا گیا ہے، کہ ہم دیکھیں تم اس نظام کو دیکھ کر کیا فیصلہ کرتے ہو، جن کے اور اللہ کے درمیان کائنات کا نظم حائل ہو جائے گا، نہ وہ کسی کو معبود سمجھیں گے۔ اس کو معبود سمجھے گا یا مطلب؟ کائنات کے نظم کو وہ معبود اس طرح سمجھیں گے کہ کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، مگر کرنے کے لیے اللہ نے یہ چیزیں اور شکلوں والے رستے بنائے ہیں۔ سمجھ لو انھوں نے اتنا کہتے ہی اللہ کا انکار کر دیا۔ یوں کہ اللہ رب العزت کسی نظم سے پائند نہیں ہیں۔ جیسے سائنس دانے کہتے ہیں کہ جب یوں ہوگا تو یہ ہوگا۔

زلزلے، زنا کی وجہ سے آتے ہیں

جب زلزلے آتے ہیں، زلزلے تو لوگ سائنس دانوں سے پوچھتے ہیں کہ زلزلہ کیوں آیا؟ کہ سائنس دانوں سے تو کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ یہاں زلزلہ کیوں آیا؟ تو وہ انہیں دیکھوں پٹیاں پڑھائیں گے۔ مگر تم یہ سوچو کہ اللہ نے زمین بنایا سے اور اللہ تعالیٰ تب ہی زمین پر زلزلے

رتے میں، جب اس کی زمین پر ٹاکیا جاتا ہے۔ ماں زنا ہوے نہ وہ سے رزے آتے ہیں، کہ زمین زنا نو برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ میں بھی اللہ کی مخلوق اور تو بھی اللہ کی مخلوق، میں بھی مامور ہوں اور تو بھی مامور ہے، تو تو۔ لہذا علم کیوں توڑ؟ پڑھو گوں کو اندازہ نہیں ہے یوں کہ جیسوں نے خدائے کے نظام کو کائنات سے جوڑا ہوا ہے انھیں تو بھی اس کا خیال بھی نہ آئے گا کہ زلزلے کا تعلق رنا سے ہے۔ وہ تو جو سامنے آوں۔ انھیں پڑھا دیا ہے، وہی پڑھا ہے اس کی اسی اعتبار سے سوچ بنی ہوئی ہے کہ ہم نے سائنس میں یہ پڑھا تھا۔

خوب دھیان سے سنو! ہم سب کے سب (اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ) خدا پرستی پر چل رہے ہیں، کچی بات سے یہ کہ ہم بجائے خدا پرستی کے ظاہر پرستی پر چل رہے ہیں کیوں کہ ہم روئے اللہ کی توحید کو بولنے کو کام نہیں سمجھتے ہیں، ہم سب کے ذہنوں میں یہ ہے کہ تبلیغ کے ذریعے سے کچھ علم ہو جاتے ہیں، ان عملوں کو کرنے کی کوشش ہے، پھر ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جب کہ مومنوں کو اس صوابیہ فرماتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کام کا نام "تحریک ایمان" رکھتا۔ کہ مسلمانوں کے اندر ایمان کے سیکھنے کا شوق پیدا کی جائے اور ہر مسلمان اپنے ایمان کو لے کر فکر مند ہو جائے۔ اب ذرا خود سوچو کہ جو آدمی نظام کائنات سے متاثر ہے، وہ حکامات پر کیسے چلے گا؟ خوب سمجھو! میں نے آپ کو ایمان کی تقویت کا پہلا سبب عرض کیا ہے کہ اللہ کی قدرت کو خوب بولو۔ کہ قدرت اللہ کی ذات میں ہے، کائنات میں قدرت نہیں ہے۔ یہ کائنات اللہ کی قدرت سے بنی ہے اور ہر لمحہ قدرت ہی کے تابع ہے، اللہ سورج اور چاند کو صرف اس لیے بے نور کرتے ہیں کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ن کی روشنی ہمارے قبضے میں ہے، جو یقین نہیں کرتے وہی سورج کے پجاری ہیں۔ کیوں کہ یہ لوگ بچارے یہ سمجھتے ہیں کہ سورج کی روشنی اس کی پتی ذاتی ہے۔

اس لیے میرے دوست عزیزو! ہمارا روز نہ کا پہلا کام یہ ہے دیکھو میں برابر بنگلہ دہی مسجد میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے کشنوں کا مقصد مسلمانوں سے ملقاتیں کر کے انھیں مسجد کے ماحول میں لانا ہے۔ کہ اس سے ملقاتیں کر کے یہ کہنا کہ بھائی مسجد میں ایمان کا حلقہ چل رہا ہے آپ

بھی تشریف لے چلے، چاہے آپ دس مہینے کے لیے چلیں۔ خوب سمجھو کہ ہماری مذاقاتوں کا مقصد مسجد میں نقد، مانا ہے۔ یہ بھی پہلی پیش منیت ہے، کہ مذاقاتیں کر کے انھیں یہاں مجلس میں بٹھاؤ، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی قدرت کو، اس کی عظمت کو، اس کے رب ہونے کو، اس کی یکتائی کو بیٹھ کر سواور سادہ پھر یہاں سے اسی دعوت کو کرنا ہمارے تمام کا عاقبتی نفعوں کے خلاف سب ٹھکیں۔ سو کرنے والی دست صرف اللہ کی ہے، اللہ کے غیب سے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔

مسجد کی آبادی کی بنیاد، مسجد میں ایمان کے حلقے کا قائم ہونا ہے

میں تو اپنے یہاں نظام الدین میں صوبے والوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ بتاؤ بھئی! تمہارے یہاں کتنی مسجدیں مسجد نبوی کی ترتیب پر آباد ہیں؟ کہ تمہارے یہاں مسجد میں ایمان کا حلقہ لگا ہو، تمہارے ساتھی مذاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد کے حلقوں میں لے رہے ہوں۔ دیکھو مسجد کی آبادی کی بنیاد ہے کہ مسجد میں ایمان کے حلقے قائم ہوں۔

ایک طرف تعلیم کا حلقہ لگا ہو۔

ایک طرف ایمان کا حلقہ ہو۔

دوطرفہ مذاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد میں لایا جا رہا ہو۔

ہر کسی مسجد میں ایمان کو حلقہ قائم نہیں۔ اگر کام کرے، دلوں نے رو کر انہ میں کو نہ ہو، تو ہم کے حلقوں کا اثر ان کے دلوں پر پڑ رہا ہے۔

اس لیے روزانہ توحید کو ہون ضروری سمجھو تا کہ ہم سے یقین اللہ کی ذات کی طرف پھریں، ورنہ اللہ کے غیر کا تاثر دلوں پر پڑے گا اور ساری بہادری کی بنیاد اللہ سے غیب کا تاثر ہے

کیسے عرض کروں میں کہ مسلمان شریعت کے ایک حکم کے بارے میں میٹھا سوچ رہا ہے تا کہ اس حکم کے خلاف قانونوں یا یا تو کیا ہوگا؟ شریعت کے خلاف کسی قانون کو دہن میں سوچنے کی جگہ دیتا بھی اس کے میں کے خلاف ہے۔ شریعت کے کسی حکم کے خلاف کسی قانون کے سوچنے کو دہن میں جگہ دینا بھی ایمان کے خلاف ہے، اچھا جی تو ب مسلمان کیا کرے

محکمہ احتیاط کرے گا، اسرائلک سے، ان کی بھوک ہڑتال سے، دین کے اس عمل کی حفاظت اس لیے نہیں ہوگی کیوں کہ یہ خود پورے دین پر نہیں ہیں۔ کیوں کہ غیر تو مسلمانوں کے دین کو جب ہی مٹاتے ہیں، جب مسلمان اپنے دین کو خود بگاڑ چکا ہوتا ہے۔ غیر تو بگڑے ہوئے دین کو مٹاتے ہیں، ورنہ کسی کی یہ مجال ہے کہ دین کو مٹائے۔ ہاں، اگر مسلمان خود اسلام کے ارکان کا پابند ہو تو کیا مجال ہے کسی کی کہ کوئی مسلمان کے ارکان اسلام کی طرف نظر بھی اٹھا کر دیکھ لے۔

میرے دوست عزیز و امت کے دعوت کو چھوڑ لے ہی کی وجہ ہے کہ آج اذان تک پر مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ دعوت کے چھوڑنے کی وجہ سے، خوب غور سے سنو اور توجہ اللہ کے غیر کا تاثر دلوں میں ہوگا، اتنا ہی اللہ کے غیر کا تاثر تسط ہوگا۔ میں حضرتؑ کی بات عرض کر رہا ہوں، کہ ہمارا دور نہ کا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مسجد میں لا کر اللہ کی قدرت کو سمجھائیں، یہ صحیح ہی سنت ہے۔

❖ اب دوسرا سبب ایمان کی تقویت کا یہ ہے کہ نبیاء علیہم السلام کے ساتھ جو نبی مددیں ہوئی ہیں، ان کو بڑا کرو۔ کیوں کہ انبیاء کی نبی مددوں کو بونہ، یہ ایمان کی تقویت کا دوسرا سبب ہے۔

”کہ نبی جی! ہم آپ کے در کو رمانے کے لیے آپ پر پچھلے بیوں کے واقعات دہرائے کرتے ہیں [ہودہ ۱۲۰] تو نبیوں کی نبی مددوں کے واقعات کو بیان کرنا، دلوں کے جمود کا سبب ہے، ایک ایمان کی تقویت کا سبب یہ ہے۔

❖ تیسرا سبب ایمان کی تقویت کا یہ ہے کہ جتنا صحابہ کرام کے ساتھ

نبی مددیں

پر کتنی

نہرتیں اور

ظاہر کے خلاف جو مددوں کے واقعات ہوئے ہیں،

انہیں خوب بیان کیا کرو اور بیان کرنے میں کبھی یہ نہ سوچنا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیوں کہ نبیؐ اور صحابہ کے واقعات اللہ کی مدد کے ضابطے بتاتے کے لیے ہیں۔ ورنہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، مگر اللہ سبب کے ذریعے ہماری مدد کرتے رہیں۔

اسباب پر نگاہ رکھ کر اللہ سے امید کرنا، یہ کفر کا راستہ ہے

دیکھو میرے دوستو عزیز! یہی وجہ ہے کہ ہم سب اللہ کے سامنے اپنے اسباب رکھ دعائیں مانگتے ہیں۔ کہتے بھی ہیں ساتھی، کہ تم ظاہری اسباب میں کوشش کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، ہائے! سوچو تو سہی کہ کتنی ایسی بات ہے۔

نہیں میرے دوستو! مجھے خود ہی اعتراف ہے کہ میری بات آپ کو مشکل سے سمجھ میں آئے گی۔ کیوں کہ جو آدمی چل رہا ہو مشرق کی طرف، اسے مغرب کی طرف پھرنا پڑے گا۔ آج تو ہم سب کی زبانوں پر یہ ہے کہ ظاہری اسباب میں تم کوشش کرو اور امید اللہ سے رکھو۔ میرے دوستو! یہ راستہ ناکامی کا ہے۔ ہائے! میں کیسے سمجھوں کہ تم نے اللہ کے لیے کیا ہی کیا ہے؟ جس سے تو اللہ سے امید رکھے۔ محنت کرتے ہیں اسباب پر اور امید رکھتے ہیں اللہ سے۔

حضرتؒ فرماتے تھے کہ ”اسباب پر نگاہ رکھ کر اللہ سے امید کرنا یہ کفر کا راستہ ہے“

کہ اللہ سے امید تو غیر مسلم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی صحیح کہتے ہیں کہ ظاہری اسباب ہمارے ذمہ ہے اور کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اتنی امید تو وہ بھی اللہ سے رکھتے ہیں۔ میں حضرتؒ کی بات عرض کر رہا ہوں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کریں گے مگر ظاہری اسباب بنانا ہمارے ذمہ ہے اور مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کریں گے مگر ظاہری اسباب بنانا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرتؒ فرماتے تھے کہ تم ذرا بیٹھ کر غور کرو کہ تم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا ہے؟

ہمارے ایک ساتھی کو اولاد نہیں ہوتی تھی اس نے ایک غیر مسلم ڈاکٹر سے اپنا علاج کرایا۔ اس ڈاکٹر نے سب دیکھ بھال چیک اپ وغیرہ کیے، پھر اس نے کہا کہ کوئی کمی نہیں ہے، میں نے تو اپنا کام پورا کر دیا ہے، اب صرف اوپر داسے کے حکم کی دیر ہے۔ کس کی دیر ہے؟ کہ

وہ پرواہ کے حکم کی ہے۔ جب اس نے مجھے تحریر بتایا کہ وہ غیر مسلم؟ نہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں سے پناہ پیور روایہ سے اب وہ پرواہ کے حکم کی دیر سے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، کہ ہم میں وہ اس میں یہ فرق روٹیا؟ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سب میں سے بنائے ہیں سب اوپر اور رہے گا اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سب ہم بن جیتے ہیں سارے ولی و ملت لہ کی سے۔ تو میں نے کہا کہ ہم میں وہ اس میں فرق کیا رہ گیا؟

میرے دوست عزیز و بزرگوار! کچھ ہم میں وہ اس میں فرق یہ ہے کہ جو اللہ کو نہ مانیں مانتے تو ان کے والد کے درمیان اسباب صابطہ ہیں درجو لہ کو نہ مانے ہیں، ان کے والد اللہ کے درمیان احکامات خدا ہیں، کہ

ہے اللہ میں نے نہ پڑھوں۔

ہے لہ میں نے صدقہ دے دیا۔

اسے اللہ میں سے بچ جوں وہ

ب کرسنے والی استیری سے، مومن علم پورا کر کے امید ہے گا اور کافر اسباب پورے کر کے امید کرے گا۔ خوب سمجھو! امید دونوں اللہ سے ہی کرتے ہیں، پر تا فرق ہے۔ یہ سب سب حضور کریم نے ایل مشرک کو نکال کر پوچھا کہ یہ بتاؤ! حب دنیا میں تم کو کوئی قصص ہو جاتا ہے تو تم اس نقص کی تلاقی کس سے کرتے ہو؟ اس مشرک سے یہ کہا کہ جو اللہ تمہارے کے اوپر ہے میں اس سے کہتا ہوں تو وہ میرے قصص کی تصدیق کرتا ہے۔ تو آپ (ﷺ) نے فرمایا کہ جب وہ اللہ تمہارا کام بناتا ہے، تمہارے نقص کو دور کرتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ تو کوثر یکہ کرتے ہو

نہیں! میرے دوست عزیز و بزرگوار! ہمارے والد اللہ کے درمیان کائنات ذریعہ نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے والد اللہ کے درمیان احکامات ذریعہ ہیں۔ ساری کائنات اللہ نے پھر سب کیوں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب صرف امتحان کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہ اس سب سے ہر ہونے والی حاجتوں کو تم ہماری طرف پھیرتے ہو؟ سب کی طرف

پھرتے ہو، صرف تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ سارے سبب متحرک کے لیے ہیں چاہے
ہماری دکان ہو، یا چاہے سیمین کی دوش بہت ہو، یہ سب سبب متحرک کے لیے ہیں۔

ایسی بادشاہی، کہ ساری مخلوق تابع

کیا بادشاہت تھی سیمین کی؟ ہاں۔ اب عصر کی دھبہ کی منگ لاسی لاحقہ
میں بعد میں "نور" کے لیے "نور" ایسی بادشاہی چاہیے جو میرے بعد کسی کو پیسہ
نہ ہو۔ ایسی بادشاہی کہ ساری مخلوق تابع، جس سے چاہے جو کام ہے۔ مگر کاسے کے لیے، کہ
صرف آزمائش کے لیے۔ سب کی کے پاس ہوں، نبی کے پاس ہوں، یا چاہے مٹی کے پاس
ہوں، آزمائش کے لیے ہیں۔ اسباب میں سب کی دو آزمائشیں ہیں۔
ایک آزمائش طاعت کی ہے۔

اور

ایک آزمائش نیکوئی کے

کہ تم نے عمل کی نسبت مدھرتی ہے۔ یہ دو آزمائشیں ہیں سبب میں، ایک آزمائش
طاعت کی ہے کہ جو سبب ہم تم کو اپنے ہیں تم میں ہمیں بھول تو نہیں جاتے۔

سورج کا واپس نکلنا

کہ سیمین گھوڑوں کا معنے کر رہے تھے، ویسے گھوڑے اس وقت دنیا میں نہیں ہیں،
سارے ختم ہو گئے۔ یہ گھوڑے جو دوڑتے بھی تھے، ڈرتے بھی تھے، درمیان میں تیرتے بھی
تھے، ایسے تھک گھوڑے۔ ان گھوڑوں کا سیمین معنے کر رہے تھے، "ای میں عصر کی نمارقہ ہو گئی کہ
سورج دوبارہ آئے۔ اسباب سے دیکھنے میں ایسا مشغول ہو گئے کہ عصر کی نمارقہ ہو گئی۔ میں بات یہ
ہے کہ ہمیں عمل کے صحیح ہونے کا یہ غم ہوتا ہے، اللہ ان کو ضائع نہیں کرتے۔ اور فریاد
"ہو، ہا، عس، قصو، مسخو، نابو، و لاعدو" کے اندر سورج کو وہاں رہے کہ میری
نمارقہ ہو گئی ہے۔ جنہیں عمل کے صحیح ہونے کا سچا غم ہوتا ہے، اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں

کرتے۔ اسی سے فرمایا کہ ساری نیکیوں کا مدار تقویٰ پر ہے، چنانچہ سورج واپس نکلا۔

میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسباب میں ایک احتمال طاعت کا بھی ہوگا، کہ ایسا تو نہیں کہ تم نماز کو ضائع کر دو۔ ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ تم اسباب میں مدعی ہو، جس کی وجہ سے تم یہ سوچنا خیال کرو کہ اس سبب سے عمر یہ کرمیں گے یا پھر تم اسباب کی نسبت ہماری طرف کرتے ہو، کہ سب سے نہیں اللہ کریں گے۔ یہ اسباب تو ہمارا احتمال ہیں، کہ ایسا تو ہمارا کی آزمائش ہوئی۔

گوشت کا لو تھڑا، سلیمان کی شاہی کرسی پر؟!!

کہ سلیمان نے بڑا نیک ارادہ کیا، طے کیا کہ آج میں اپنی سو (۱۰۰) بیویوں پر چڑھ گاؤں گا، کیوں کہ مجھے اللہ کے راستے کے لیے سو بیویاں تیار کرنے ہیں۔ (سوڑ کے پیدا کر دوں گا) نیک ارادہ کیا کہ، پتی سو (۱۰۰) بیویوں کے پاس چڑھ گاؤں گا، کہ مجھے سو بیٹے چاہیے، جو اللہ کے راستے میں بیدہ کریں، شیطان نے اس کو بھی یہاں اٹھا، اللہ کہنا بھلا دیا۔ روایت میں ہے، حال نہ خیر کا ارادہ ہے، اسی لیے اللہ کی مدد اسی کام میں ہوگی جو کام اللہ کے خوئے کیا گیا ہے۔ ارادہ چاہے دین کا ہو یا دنیا کا، تو سلیمان نے نیک ارادہ کیا کہ سو بیویاں اللہ کے راستے کے لیے چاہیے اور اس ارادے کے ساتھ پتی سو بیویوں سے صحبت کی پر سو بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کو حاصل ٹھہرا۔ اور ننانوے (۹۹) بیویوں کو کوئی حاصل نہیں ٹھہرا، صرف ایک بیوی کو حاصل ٹھہرا اور اس بیوی سے بھی ایک گوشت کا لو تھڑا پیدا ہوا کہ اس گوشت کے تو تھڑے پر نہ کان، نہ ہاتھ، نہ پیر، نہ آنکھ اور نہ صرف گوشت کا تو تھڑا، اور نیت سلیمان کی تھی بیدہ کی۔ تو دینے ان کی بیوی سے پیدا ہوئے اس گوشت کے تو تھڑے کو شاہی کرسی پر لا کر رکھ دیا۔ کہ یہ پیدا ہوا ہے، قرآن میں اسی طرح ہے کہ ﴿وَمَعَا فِتْنًا سُلَيْمَانَ عَنَىٰ خُزَيْسَةَ حَسَنًا ثُمَّ نَابَ﴾

دایا نے اس جنم ہوئے گوشت کے تو تھڑے کو سلیمان کی شاہی کرسی پر کیوں ڈالا؟ کیوں کہ وہ کرسی پر ڈالنے والی چیز تو نہیں تھی، پھر کیوں ڈالا کرسی پر؟ کہ کرسی پر اس سے ڈالا گیا ہے کہ سلیمان کو یہ پتہ چلے کہ تم اپنی بادشاہت سے یہ نہ سمجھو کہ کچھ کر لیں گے۔

اسباب پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں

غور و رس پر کہ جن کے تابع ساری مخلوق لیکن سو ۷۰) بچوں کو پیدا کرنے سے
 ۱۔ اے اللہ کوسا منے۔ کھا کہ جب بدہ کسی کام کے۔ دے پر لہ کو بھوں جاتا ہے تو پھر اللہ
 رب عزت اپنی یاد دے۔ نے کے ہے اس کو اس کے کام میں کام کرتے ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ
 یاد آجائے ایسے حالت میں، تو پھر اللہ ان کے لیے رستہ کھول دیتے ہیں اور جنہیں اللہ یاد نہیں
 آتے نہ حالت میں تو پھر وہ آگے بے برکتی کا پریشانیوں اور مصیبتوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔
 اس لیے میرے دوستو! میرا اسباب کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں
 کہ امیہ اور صحابہ کے نبی مددوں کے واقعات خوب بول کر دے کہ اللہ نے ان کے ساتھ جو بھی کیا ہے وہ
 اپنے صاف بتانے کے لیے اور ان کے دلوں میں جمانے کے لیے یا ہے۔ یہ تیسرا اسباب ہے ایمان
 کی تقویت کا، کہ صحابہ کے ساتھ اللہ کی نبی تائید کے واقعات کو خوب بول کر دے اس لیے حضرت نے
 ساری حیاتِ صحابہ 'محب کر کے' خرمیں بھی تائیدوں کے واقعات کو جمع کیا ہے کہ اللہ نے صحابہ کی
 تائید کس طرح اور کن احوال پر کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کہ اسباب کی حیثیت یہ ہے، اب چاہے وہ
 اسباب نبی کے پاس ہوں، چاہے وہ اسباب ولی کے پاس ہوں اور چاہے وہ اسباب امتی کے پاس
 ہوں، اسباب کی حیثیت یہ ہے۔ اللہ کا اسباب پر کوئی وعدہ نہیں ہے، یہ یہی بات ہے۔

اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے۔ اور

اللہ کے وعدے اس کے حکموں کے ساتھ ہیں

﴿إِنَّمَا مَعْدُوا وَعْدُكَ وَسَعْدُكَ﴾

یہ سیدھا اور صحیح راستہ ہے۔ اسباب کے ساتھ وعدے بھی نہیں اور قدرت بھی نہیں، لوگوں
 پر تعجب ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے اسباب رکھ کر دعائیں مانگتے ہیں۔ میرے دوستو! اللہ کے
 سامنے اعمال رکھ کر دعا میں مانگو، کہ

اے اللہ! یہ صدق میں سے دیا ہے، اس پر تیرا وعدہ ہے

اے اللہ! میں نے یہ نماز پڑھی ہے اس پر تیرا وعدہ ہے۔

اے اللہ! میں نے یہ حج کیا ہے اس پر تیرا یہ وعدہ ہے۔

مشہور واقعہ ہے کہ تین آدمیوں کا جوہار میں پیسے ختم ہو چکے تھے اور وہ سب بے روزگار ہو چکے تھے۔ ان کے ہاں کوئی رستہ نہیں تھا تو یہاں ہر ایک نے اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کیا۔

ایک نے معاشرہ کا عمل پیش کیا حساب کا۔

ایک نے معاملات کا عمل پیش کیا حساب کا۔

ایک نے خلاق کا عمل پیش کیا حساب کا۔

کسی نے بیٹھ کر یہ دعا نہیں مانگی کہ اے اللہ! کوئی ایسی زمین بھیج دیجئے جو اس پنڈت کو
بندھے، یا کوئی یہ سیلاب ہو جو پنڈت کو بہا دے، یا کوئی رزلے کا یہ جھکا ہو جو پنڈت کو یہاں
سے سرکا دے۔ مگر وہاں پر ان تینوں نے اللہ کے سامنے اپنا اپنا عمل پیش کیا

ایک نے اپنا عمل پیش کیا کہ اے اللہ! میں اپنے والدین سے پیسے اپنے بچوں کو کھج
خوراں نہیں دیتا تھا، کبھی وہ نہیں پڑتا تھا۔ جب بھی میں جنگل سے آتا تو سب سے پیسے
میں بکری سے ۱۰ روپے نکال کر اپنے والدین کو پڑتا تھا۔ ایک مجھے واپسی میں دیر ہو گئی، جس کی وجہ
سے میرے والدین سوچے تھے تو میں ساری رات ۱۰ روپے کا بیڑا لے کر وہاں کے سرہانے کھڑا
رہا۔ ۲۔ ۱۰ روپے بچے بھوک کی وجہ سے روتے ہوئے رہے، پر میں نے ان کو ۱۰ روپے نہیں دیا۔ بلکہ
۱۰ روپے کا بیڑا لے کر سوئے۔ والدین کے سرہانے کھڑا رہا۔ کہ اس کو فیہ سے اٹھاؤ۔ میں نے
من سب نہیں سمجھا اور بچوں کو ان سے پیسے ۱۰ روپے پڑنا نہیں سمجھا

والدین کے ساتھ اولاد کا معاملہ، جانوروں جیسا

اب تو اللہ معاف فرماے کہ بہت مسلمان کامیاب ہوئے، مگر ان کے ساتھ ایسا ہے جس
طرح جانوروں کے بچوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ کہ کسی جانور کا بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو

نہیں پہچانتا، حالانکہ انسان کو اس کی وصیت کی گئی ہے کہ تیری پیدائش کے وقت تجھے پیٹ میں رکھنے کی انھوں نے تکلیف اٹھائی۔ تجھے دودھ پلانے کی انھوں نے تکلیف اٹھائی، پر اب والدین بوجھ ہو گئے۔ والدین کی خدمت نہ کرنا آج مسلمانوں میں سب سے بڑی بے برکتی کی وجہ ہے۔ وگ برکتوں کے تعویذ دیتے ہیں، حالانکہ والدین کی خدمت سے بڑھ کر کوئی چیز برکت کا سبب نہیں ہے، سارے اعمال ایک طرف۔ اس لیے کہ اولاد والدین کی مقروض ہے، کہ اس پر اصل کا قرض، اس پر دودھ پلانے کا قرض اور اس کو جھننے کا قرض، یہ سارے قرضے ہیں اور دپر اپنے والدین کے وراب اللہ معاف فرمائے کہ آج اولاد کا اپنے والدین سے معاملہ بانوروں کے جیسا ہے۔ کہ بڑے ہوئے اور والدین کو چھوڑ۔

تو وہاں غار میں انھوں نے عمل پیش کیا تو چٹان سرک گئی اپنی جگہ سے۔ لیکن کسی کے نکلنے بھر کا راستہ نہ بنا، ایسا نہیں ہے کہ تم عمل کرو تو تمہاری نجات، اور وہ عمل کریں تو ان کی نجات کہ امت کا معاملہ اجتماعی ہے اور دین بھی اجتماعی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو عمل کر لے اس کی نجات ہو جائے بلکہ دین مجتمع ہے اور امت مجموعہ ہے۔

میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں

تو دوسرے نے عمل پیش کیا معاملات میں احسان کا، کہ میں نے ایک مزدور سے کام لیا پر وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا اور میں نے اس کی مزدوری سے بہت سا سا تیار کیا۔ پھر ایک عرصے کے بعد جب وہ میرے پاس اپنی مزدوری لینے کے لیے آیا تو اس وقت ساری وادی جانوروں سے بھری ہوئی تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ سب تیری مزدوری ہے، تو انھیں لے جا۔ کیوں کہ اس نے اس کی مزدوری سے ہی یہ سارا مال بنایا تھا۔ اور جتن مال اس کی مزدوری سے بنا، اس نے اس کو بچا کر رکھا۔ پھر اس کے آنے پر میں نے اس کو سارا سامان لے جانے کے لیے پیش کیا تو اس مزدور نے کہا کہ ے اللہ کے بندے! مجھ سے مذاق نہ کر بلکہ میری مزدوری دے دے۔ اس نے کہا کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سارا کا سارا تیرا ہی ہے، تو سے لے جا۔ معاملے میں احسان کا عمل۔

جی ہیں، محسوس پیش کر کے کہہ کر اے اللہ! اگر یہ میں نے تیرے لیے کیا ہے تو تو ہمیں یہاں سے نکال دے۔ چنانچہ سر کی، لیکن ایک کے بھی ٹکٹے کا رستہ نہ ہوا کہ دین مجموعہ ہے اور امت مجموعہ ہے۔

معاملات کی وجہ سے آنے والے حالات، عبادت سے ٹھیک نہیں ہونگے۔ اب میں جیسے سمجھوں دوستوں کو لمبی لمبی ساریں، بڑی بڑی عبادتیں، حج پر حج کرتے ہیں، ذکر بہت لمبا، لیکن معاملات معاشرت اور خلاقانہ تینوں احوالوں میں یہ فعل ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ جو حالات معاملات کی وجہ سے آئیں گے، وہ عبادت سے ٹھیک نہیں ہونگے۔ اگر یہ چاہے کہ ہماری عبادات سے تنگی دور ہو جائے، تو یہ تنگیوں سے نہیں نکل پائیں گے۔ میرے دوستو! معاملات بہت اہم چیز ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے کہ ہمارے ماحول میں اس کا اہتمام نہیں ہے۔ کیوں کہ جن کی نظر پٹی عبادت پر ہوتی ہے، ان کے اندر اتنا فخر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ معاملات کی پرواہ نہیں کرتے۔ حالانکہ خدا کی قسم! معاملات کو بگاڑ کر دین میں عبادتیں کرنے والے، اپنی ساری عبادتیں صرف دوسروں کے لیے کر رہے ہیں۔ کہ یہ پٹی عبادت سے قیامت میں ایسے خاں ہو جائیں گے کہ شاید انھوں نے دنیا میں کوئی عمل کیا ہی نہیں ہے۔ کہ قیامت میں حق والوں کو انکی عبادتیں دی جائیں گی اور جب عبادتوں سے یہ خاں ہو جائیں گے، تو ان عبادوں پر حق والوں کے منہ ڈالے جائیں گے، پھر ان عبادوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کہ یہ گے وہ عابد جس نے معاملات کی پرواہ نہ کر کے عبادتیں کی ہیں معاملات کے حکم تو ذکر۔

یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ کہیں ہمارے معاملات کی وجہ سے ہماری عبادت پر دوسروں کا قبضہ نہ ہو جائے، کہ ہمارے معاملات پر عبادت کا پردہ نہ پڑ جائے، کہ قیامت میں اللہ اس پردے کو اٹھا لیں گے اور مطالبہ کرنے والوں کے مطالبے کو، اس کی عبادت سے پورا کریں گے۔ کیوں کہ سخت کی کرنسی اعمال ہیں۔ یہ وہاں کی ضرورت ہے، اس لیے اپنی عبادت کو محفوظ کرو۔ ورنہ حق والے ساری عبادتیں ایسی سے اڑیں گے کہ گویا ان عبادت میں آپ کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔

مقبول نمازیں

مقبول حج

مقبول اذکار

مقبول نماز

سب سنیوں کو دوسرے سے نہیں گے

فقہ تو کفر تک پہنچا دیتا ہے

میں عرض کر رہا تھا کہ پھر تیسرے سے عمل پیش کیا کہ اللہ امیر ہے چچا کی لڑکی جو مجھے محبوب تھی، میں اس کے ساتھ خلوت چاہتا تھا۔ یوں کہ دنیا میں اگر مجھے کسی عورت سے محبت تھی تو کسی سے تھی، میں اس کے ساتھ خلوت چاہتا تھا مگر وہ خلوت کا موقع نہیں دیتی تھی پھر قحط ساریں وہ جس سے اس پر تنگی مانی تو وہ محتاج ہو کر میرے پاس آئی۔ میں نے کہا کہ میں تجھے یہ سہاگن (۱۲۰) دیتا ہوں گا مگر شرط یہ ہے کہ تو میرے ساتھ خلوت اختیار کر لے۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئی۔ یوں کہ فقہ تو کفر تک پہنچا دیتا ہے ہوا اس کو جس کے ذوق نے مدکاری کے لیے تیار کر دیا۔ پھر اللہ اس بدمعاش کے راہ سے میں اس کی نا اعلیٰ کے درمیان بیٹھ گیا، تو وہ مجھ سے بولی کہ اللہ سے ذرا الگ ہوں تو صرف تجھ سے ذرا کر یہ کام نہیں کیا کہ اللہ ہمیں نے تیرے ذرا سے اس سے رونا نہیں کیا اور وہ ایک سو بیس (۱۲۰) دینا بھی اس کو دے گا۔ اے اللہ تو میرے نکلنے کا یہاں سے نکھڑا۔

مدد کے ضابطے

دیکھو بھائی میرے دوستو بزرگوار یہ واقعات مدد کے ضابطے بتانے کے لیے ہیں۔ دیکھو یہ واقعات سن کر کہتے ہیں سبحان للہ سبحان للہ پیر زندگی وین دی وین۔ حضرت فرماتے تھے کہ جتنے بچھلوں کے واقعات ہیں ان سے بچھلوں کو نہیں بتانا ہے بلکہ ان کے واقعات سے قیامت تک اللہ کی مدد کے ضابطے بتانا ہے۔ یہ مدد کے ضابطے ہیں۔ وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے بلکہ یہ واقعات تو یہ بتانے کے لیے تھے کہ اگر تم نے ایسا یا تو تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ بلکہ جتنا اس نے ساتھ ہو ہے اس سے دل گریہ و ایل مومن کے ساتھ ہوگا۔ حدیث میں بتا ہے کہ ایک مومن کی مدد

(۱۰) صیہ کے بقدر ہوگی اور ایک مومن کو عمل پر حریصاں (۵۰) صیہ کے پر سے گرا دیکھو یہ بہت بڑی بات ہے صحیح راہیت میں ہے "منتخب احادیث" میں حضرت سے یہ بات نقل کی ہے۔ یہی حدیثیں حضرت نے "منتخب احادیث" میں پیش کر جمع کی ہیں۔ غور کیا اس حدیث پر۔ تو یہاں سے سیکھنے کا یہ قیصر جب ہے۔ صیہ ہے۔ رتھ وہی مد میں ہوئی میں، ابھیں خوب و کرد۔

❖ اور چوتھ یہاں کی تقویت کا سبب یہ ہے کہ یہاں کی عداوتوں کو خوب جو راتا کہ ایمان کی ضروری کا ہمارے اندر حساس ہو جانے کی شقی ہے پرانی سے مدت سے۔ کہ جب تمہیں یہی خوش رہے درگناہ غلگیں کرے تو جانے کہ تو مومن ہے کہ یہاں تو پی عداوتوں کے ساتھ ہے یہاں سے خوش ہونا کہ اللہ کا حکم پورا کرے خوشی ہو رہی ہو اور ستاہ سے تمہیں ہونا کہ ایک ادنیٰ سی محنت سے چھوٹے پر ہمیں علم ہو ہے، کسی کو تو یہ کہتے ہیں۔ جو گاہ کر کے غلگیں نہیں ہو گا وہ تو نہیں رہے گا، یہ ہے ایمان کی تقویت کے باب۔

ایمان کی سب سے اہم عداوت "تقویٰ"

کہ ایمان کی سب سے اہم عداوت تقویٰ ہے، کہ قرآن میں کلمہ "لا الہ الا اللہ" کو تقویٰ کا کلمہ قرار دیا ہے۔ ورمومن کو اس کا حق درتہ دیا۔

﴿إِذَا جَاءَ الدُّعَاءَ وَادَّعَىٰ فِتْنَتَهُمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ اللَّهِ عَسَىٰ أَن يَكُونَ عَلَىٰ نُصْرَةٍ مِّنْ عِندِ رَبِّهِمْ﴾ (فتح ۲۶)

کہ اللہ نے ہماری ایمان اور تقویٰ کے کلمے پر کیوں کہ ایمان کی عداوت تقویٰ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں عزیزاں سب سے پہلے ہمیں زندگی میں تقویٰ لانا ہوگا۔ تقویٰ کہتے ہیں حرام سے بچنے کو یہ تقویٰ سب سے پہلے معاملات میں چاہیے، معاملات میں سب سے پہلے تقویٰ لانا اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی اسی طرح بغیر عداوت کے عبادت نہیں ہوگی پہلے طہارت پھر عبادت، پہلے وضو پھر نماز، بالکل اسی طرح خدا کی قسم پہلے معاملات، پھر عبادت، اس پر بہت غور کرنا ہوگا کہ جسم میں داڑنے و خون اگر

عن

تھوٹ سے

حیات سے

رشتوں سے

پا نہیں سے توں سے اپنے سہلو عبادت کے لیے یہاں کی ہیں سے۔ یہ ہم میں جس

دور ہے اگر مادیہ روہ سے عبادت

معاملات کے گناہ، عبادت سے کیسے معاف ہو جائیں گے

دُک بچارے یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات نے گناہ عبادت سے پا ہو جائیں گے لیکن

یہ ہیں ہوگا معاملات کے گناہ عبادت سے جیسے موقف ہو جائیں گے۔ اس سے عبادت کی مو

جی طرح ظہارت ہے کسی کو چہ نہیں یا، کہ ظہارت کے غیر تو عبادت نہیں ہے۔ علم نے مہا

سے کہ جس طرح مصنفے پڑے درمیں کا ظہار پا نے کی طرح میں غایا میں بھی پا ہو،

بھی حاکم کی تقویٰ ہے کہ اپنے خوں کو پاک رکھو کا سے کے لیے عبادت سے لیے، اللہ مجھے

موقف فرماے کہ غیر تو خوب چاہتے ہیں اس بات کو نہیں سوا خدا پر اس میں مددوں سے

از کے ضرورت نہیں، انوں سے دعاوں سے خود اس دیکھو ملنے، نہیں۔ یہاں کہ ہندوں

طرف سے ارمکھے والے کے لیے دعا کے جو ہیں یہی حمدت

”یہی مل لاجہ“

میں تیری دعا کا سے وقتوں کو؟

کھانا رکھا

پیاز رکھا

پنن رکھا

اور پھر یہ لڑی حاجت کے ساتھ اللہ کو چاریں کہ یہ ہے رب اس پر اس کا

را کر دعا میں نہیں۔ اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ کے لیے دعا کر

میں تیری دعا کیوں قبول کروں؟

اس لیے میرے دوست عزیز و بزرگوار کہ سب سے پہلے معاملات میں دین لانا ہوگا، یہ یہاں ہے جیسے نماز کے لیے طہارت کی، پہلے تقویٰ معاملات میں لاؤ، اس لیے کہ ساری نیکیوں کا مدار تقویٰ پر ہے، اور اللہ کا تقویٰ پر وعدہ ہے کہ جو حرام سے بچنا چاہے گا ہم اسے پی کر نکالیں گے۔

ہم تو متقی کے لیے راستہ ضرور نکالیں گے

کہ یوسف نکلتے چلے گئے درن کے بے دروازے کھتے چلے گئے ایک آدمی اگر حرام سے بچتا اور اللہ اس کے لیے راستہ نہ بنائیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کہ یوسف نکلتے چلے گئے اور دروازے کھتے چلے گئے، ہاں دیکھو ایک بات یہ درکھو کہ جو آدمی تقویٰ کی پابندی اختیار کرے گا تو اللہ رب اعزت اس کے تقویٰ کا امتحان ضرور لیں گے، کہ یہ اپنے تقویٰ میں غلط ہے یا نہیں۔ تو یوسف بچ کر نکلے تقویٰ کی وجہ سے لیکن انہیں جیل ہوگئی، دیکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی گناہ سے بچتا ہے تو اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کہیں گناہ کی طرف واپس تو نہیں جاتا، کیوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے تقویٰ اختیار کر لی حرام کا رد ہمارے چھوڑ دیا، پھر اللہ نے ان پر حالات ڈالے کہ فرما دیا وہ تنگی سی تو اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ حفاظت فرمائے کہ بعض لوگ ان حالات سے تنگ کر حرام کی طرف پھر واپس چلے جاتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم ہلکا سا تمہیں آراء نہیں گے کہ

﴿وَسَلِّوْا لَكُمْ مَسَاسٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، مَقْصُورٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ

وَالشَّمَرَاتِ وَنَشْرُ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة ۱۵۵-۱۵۶]

تھوڑی سی بھوک

تھوڑا سا نقصان

تھوڑا سا خوف

اگر اس پر بچے رہے، تو پھر اس کے بعد سب کچھ کھول دیں گے، یہ آزمائش کے لیے

ہوتا ہے پروٹ ان حالات کے لئے پر حرام کی طرف پھر واپس ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں کہ لکھنا
 بونے والوں کو ترما میں گئے سچائی میں کہ کعب بن مالک کی طرح کہ وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ
 گئے تھے تو سچ بوس دی کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ کیوں کہ میرے پاس مال بھی تھا، سواری
 بھی تھی پر میں اللہ کے رستے میں نکلنے سے پیچھے رہا ہوں۔ عذر کوئی نہیں تھا مجھ سے غلطی ہو گئی
 ہے، صاف صاف بات۔ تو اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، کیوں کہ کعب بن مالک نے سچ بات کہہ
 دی تھی۔ جب آپ کے پاس سے وہ باہر نکلے تو لوگوں نے کہا کہ اے کعب! تم نے یہ کیا کیا؟ اگر
 تم جھوٹا عذر کر دیتے تو جان بھی بچ جاتی اور اللہ کے نبی تمہارے لیے استغفار بھی کرتے، پھر اس
 استغفار سے تمہارا جھوٹ بونے کا گنہ معاف ہو جاتا۔ ان لوگوں نے اس کو یہ مشورہ دیا، تو ان کو
 خیاب آیا کہ میں دیس جاؤں اور اللہ کے نبی سے کہوں کہ میں نے آپ سے جو کچھ بتلایا وہ
 جھوٹ ہے اور بات یہ ہے۔ پھر مجھے خیاب آیا کہ اللہ کے نبی سے اوپر اللہ موجود ہے، اور وہ دیکھ
 رہا ہے، اگر میں نے جھوٹ بوس کر اللہ کے نبی کو راضی کر بھی لیا تو اللہ اپنے نبی کو مجھ سے راضی
 کر دیں گے۔ اس لیے اب صبر کرو۔

دوستو! مجھے تو یہ عرض کرنا تھا کہ جب کوئی آدمی حرام سے حکم کی طرف آتا ہے، تو اللہ اس کو
 سزا دیتے ہیں۔ کہنگی میں یہ جتنا ہے یا نہیں جتنا۔

اس لیے میرے دوستو عزیزو! ایسٹ تھوئی اختیار کر کے نکل کر بھاگے، لیکن وہاں سے نکلنے
 کے بعد جیل ہو گئی۔ لیکن جیل کے اندر بھی دو کام کرتے رہے، کہ جیل میں آنے والوں کو دعوت بھی
 دیتے رہے اور عبادت بھی کرتے رہے۔ یہ نہیں کہ اب ہمارے حالات دعوت دینے کے نہیں ہیں۔

حالات میں کام نہ کرنا، کام کو چھوڑ کر،

اس سے بڑے حالات کو دعوت دینا ہے

کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں گئے کہ ابھی ہمارے حالات اڑھیک نہیں ہیں۔

نہ سب کا چہ

نہ مینے کے تیں دن

نہ ہفتے کے دو گشت

کہ کچھ مقدمہ وغیرہ ہو گیا تھا، ہم پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، تو ذرا اس سے پہلے چائے پھر انشاء اللہ کام کریں گے۔ حضرت مولانا یوسف فرماتے تھے کہ "جو حالات میں کام نہیں کریں گے، انھوں نے کام کو چھوڑ کر، اس سے بڑے حالات کو دعوت دے دی ہے۔" اب آگے ال پر اس سے بڑے حالات نہیں گئے، جسے یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کیوں کہ جو اپنے موجودہ حال میں دعوت نہیں دے گا، وہ اس سے بڑے حال میں جہلا ہوگا۔ یوسف جیل میں دعوت دیتے رہے اور اللہ نے اسی دعوت کے ذریعہ سے انھیں جیل سے نکال دیا۔

اس لیے میرے دوستو بزرگو عزیزو! دیکھو یا! درکھو کہ اللہ رب العزت تقویٰ اختیار کرنے والے کو آزمائیں گے۔ اگر تقویٰ پر چلے رہے تو اللہ ہمیشہ کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ لیکن ایک ضروری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تقویٰ اور صبر یہ دونوں چیزیں یوسف نے برابر اختیار کی ہیں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ صبر کو اختیار کرتے ہیں، پر تقویٰ اختیار نہیں کرتے۔ قرآن میں جہاں بھی ملے گا صبر اور تقویٰ ساتھ ملے گا۔

کہیں صبر آگے، کہیں تقویٰ آگے کہ قرآن میں دونوں ساتھ ساتھ ملے گا۔ پر مسلمان کی مشکل یہ ہے کہ اس زمانے میں صبر کر رہا ہے تقویٰ کے بغیر، آج جتنی ن کی پٹائی ہو رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں۔ سرے مسلمان اس نظار میں بیٹے ہیں کہ اب اللہ کی مدد آنے والی ہے اور اب اللہ کی مدد آنے والی ہے۔

میری بات دھیماں سے سنو، دوستو! سب یہ کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو، یہ خون ہے کار نہیں جائے گا، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ایک بات یاد رکھو کہ جب مسلمان اللہ کے حکموں کو توڑ کر صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت باطل کون پر مسلط کرتا ہے اور اگر مسلمان تقویٰ کے ساتھ صبر

کرتا ہے تو اللہ ان کو اہل باطن پر غائب کرتے ہیں۔ صحابہ کے اور نبیوں کے واقعات کا یہ خلاصہ ہے۔ اس لیے کہ جو حالت گنہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کر لینے سے ٹھیک نہیں ہوتے، کہ حج مسلمان صبر تو کر رہا ہے، پر تقویٰ نہیں ہے۔ یہ صبر رٹا بندے قرآن میں فرمادیا۔

﴿صَبْرُوْا وَلَا تَصْرُوْا سِوَا عِبَادَتِیْ﴾ ﴿مَا تُخْرَوْنَ﴾ کہ تم صبر کرو نہ کرو ہمارے لیے دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ تمہیں صبر سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

جہیوں سے پہچانے گا ﴿صَبْرُوْا وَلَا تَصْرُوْا سِوَا عِبَادَتِیْ﴾ ﴿مَا تُخْرَوْنَ﴾ کہ تم صبر کرو نہ کرو، کہ تمہیں یہ جو مذہب دیا جا رہا ہے اہانت کا، یہ تمہارے گنہوں کا ہے۔

یاد رکھو! یہ جتنے حالات دنیا میں مسلمانوں پر اس وقت ہیں، یہ صرف صبر سے ختم نہیں ہونگے۔ کیوں کہ ان حالات کے آنے کا جو سبب ہے، وہ مسلمانوں کا غیروں کے طریقے پر زندگی گزارنا ہے۔ تم ان طریقوں سے الگ ہو جاؤ، تو پھر تمہارے یہ دو چیزیں ہوں گی۔

پہلی امن و

دوسری ہدایت

یہ قرآن کی بات ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا راستہ آخرت میں اور امن کا مطلب یہ ہے کہ سکون کی زندگی دنیا میں۔ یہ وعدہ ان سے ہے جو غیروں کے طریقوں سے پوری حرج نگ ہو جائے، یہ جو میں عرض کر رہوں کہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے۔

﴿تَلْدِیْہِمْ اَمْوَالَہُمْ بِمَسْئُوْرٍ یَّہْدِیْہُمْ بِطَلَمٍ﴾ [احقاف ۸۲] کہ راستہ وہ پانے والے ہیں اور امن انھیں ملے گا، جن کے ایمان میں غیروں کے طریقوں کی آمیزش نہ ہو۔ اس لیے میرے دوستو بزرگو عزیزو! مسلمان تقویٰ کے بغیر غیروں سے ممتاز نہیں ہو سکتا، کہ مسلمان کی امتیازی شناخت تقویٰ سے ہے۔

﴿لَنْ تَقُوْا اِلَّا بِتَقْوٰی﴾ ﴿لَنْ یَّجْعَلَ لَکُمْ فُرُوْاْنَ﴾ [انفال ۲۹] اگر تم میں تقویٰ ہوگا تو تم غیروں سے چھٹے جاؤ گے اور اگر تقویٰ نہیں ہے تو تم میں و غیروں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔

اسلام، صرف سلامی جھنڈے کا نام نہیں

اے میرے دوستو! اگر یہ اسلام صرف سلامی جھنڈے کا نام نہیں ہے یہ سلام اسلامی حکومت کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام تو مخلص حریتہ زندگی کا نام ہے۔ اس طریقے پر چھو مسلمان ہے، سلامی بنیاد پر چھ چیزیں ہیں۔ تو حسب پانچ چیزیں اسلام بنیاد میں، پھر اسلام کیا ہے؟ جس طرح مکاں بنیاد ہوتی ہے یا مسجد کی بنیاد، ہوش بنیاد، کہ زمین کے نیچے ہوتی ہے پھر اس بنیاد پر مکاں کی تعمیر کی جاتی ہے۔ تو حسب سلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں پھر سلام یہ ہے کہ

معاذت،

خداقی،

معاشرت،

یہ سلامی عمرت میں

اور بات چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں۔

اللہ پر ایمان رکھنا،

اس کے فرشتوں پر،

اس کی کتاب پر،

اس کے رسول پر،

میرے کے بعد وہاں روٹھا ہے جانے پر،

اچھی، بری تقدیر پر،

سفرت کے اب پر،

یہ ایمان کی بنیاد ہے، یعنی عقائد میں، کہ عقائد کے بغیر عمرت نہ قائم ہوگی و عمرت سے بغیر بنیاد کافی نہ ہوگی وہاں، تمس بر ہیں، کہ اگر کوئی عقائد کے بغیر چاہے عمرت قائم ہو جائے تو عمرت قائم نہ ہوگی

اسی طرح پانچ چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔

کلمہ ہا قرر،

میرا،

روزہ

حج

زکوٰۃ

اور معاملات، اخلاق اور معاشرت، یہ سلام کی عمارت ہیں۔ صرف بنیاد کافی نہیں ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے اور عمارت بنانا کافی نہیں ہے بنیاد ہے بغیر۔ اس لیے کہ وہ عمارت قائم ہی نہیں رہے گی، جس کے نیچے بنیاد ہی نہ ہو، کہ ٹوٹ کہیں کہ ہاں، میاں نماز، روزہ، پنی جگہ مگر معاملات ٹھیک ہونا چاہیے، کہ معاملات، اخلاق اور معاشرت کی عمارت قائم ہی نہیں ہوگی، جب تک بنیاد نہ ہو اور صرف بنیاد بھی کافی نہ ہوگی جب تک اس پر عمارت نہ ہو۔

سنت کے بغیر کوئی ولایت اور کوئی بزرگی نہیں ہے

اس لیے میرے عزیز دوستو! ایک تو سنتوں کا احترام زیادہ کیا کرو، کہ سنت کے بغیر کوئی ولایت اور کوئی بزرگی نہیں ہے۔ مولانا سید صاحب فرماتے تھے کہ ”میرے کام کا مقصد احیائے سنت ہے“ کہ مسلمانوں کے اندر حضور ﷺ کے طریقے پر اپنی ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کا رواج پڑ جائے۔ کیوں کہ اللہ نے اپنی مددیں اور برکتیں حضور ﷺ کی سنتوں کے ساتھ لازم کر دی ہے۔ مسلمانوں کی شان ہی سنتوں کے ساتھ ہے، ورنہ بھائی صاف صاف بات یہ ہے کہ مسلمان سنتوں کو ہلکا سمجھ کر اگر چھوڑ دے تو یہ سب سے پہلے معاشرتی ارتداد میں پڑے گا، کہ سب سے پہلے اس کا معاشرت مرتد ہوگا۔

کہ اس نے سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا۔ مسلمان کا اپنا امتیاز سنتوں کے احرام میں ہے۔ ورنہ آپ خود دیکھیں کہ کہیں ٹرین ٹکرا جائے یا کہیں زلزلہ آجائے تو لوگوں میں دیکھنا پڑتا ہے کہ ان میں مسلمان کون ہے؟

حضرت فرماتے تھے کہ وہ ساری عدتیں آج مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو گئیں، جس کی وجہ مسلمان کو دور سے دیکھ کر ہی اللہ کی یاد آتی تھی۔ اب تو ختم دیکھ کر مسلمان کی پہچان کی جاتی

ہے۔ کہیں مسلمان سر سے لے کر پیر تک، سلام کی حد متوں سے بھرا ہوا تھا کہ دور سے پتہ چل جائے۔ آپ (ﷺ) کے صحابہ ایسے تھے آپ (ﷺ) کے ساتھ،

مسلمان کے علاوہ کو سلام کرنا جائز نہیں

جیسے کالے رنگ کے بار میں چند بال سفید ہوں کہ وہ سفیدی الگ ہی نظر آئے گی۔ آج تو سلام کرنے کے لیے، پہلے نام پوچھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ چہرے سے لگتا ہی نہیں ہے کہ کون مسلمان ہے، جس کو سلام کیا جائے۔ کیوں کہ مسلمان کے علاوہ کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کو کبھی پتہ ہی نہیں کیا کہ سلام میں واڑھی کا کیا مقام ہے؟ بس اتنے جانتے ہیں واڑھی سنت ہے، مسلمان ہلکا سمجھتے ہیں واڑھی کو۔ بس ہم میں اور صحابہ میں یہی فرق ہے کہ وہ سنت پر عمل کرتے تھے، سنت ہونے کی وجہ سے۔ ہم سنت کو چھوڑتے ہیں، سنت ہونے کی وجہ سے۔ ہم میں اور صحابہ میں یہ فرق ہے۔

اس لیے محترم دوستو بزرگو عزیزو! اس کام سے ہمیں اپنے اندر یہ تبدیلیاں مانی ہے، کیوں کہ دعوت تو ہدایت کے لیے ہے
دعوت تو تربیت کے لیے ہے
دعوت تو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہے
اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے اس محنت میں ماحول اور یقین کو بدلنے کی خاصیت رکھی ہے۔

ایک کشتی چلانے والے کی دعوت پر ہدایت

آپ (ﷺ) نے ہر فرد کو دعوت دلا دیا تھا کہ بو جہل کے بیٹے عکرمہ کو ایک کشتی چلانے والے کی دعوت پر ہدایت ہوئی ہے۔ حضرت عکرمہؓ اسلام سے بھاگے، یہ یمن کی طرف جاری کشتی میں سوار ہوئے تو طوفان مچ گیا، کشتی پلٹنے لگی۔

حضرت عکرمہؓ نے کشتی والے سے کہا کہ کیا میرے بچے کا کوئی سامان ہو سکتا ہے؟

کشتی دے نہ کہا کہ کال، بچے سے ایک راستہ ہے درود یہ کہ تم ظلم ادا کر لو۔

حضرت عکرمہؓ نے پوچھا کہ یہ ظلم ادا کیا ہے؟

کشتی دے نے کہا کہ جو 'لا الہ الا اللہ'۔

حضرت عکرمہؓ نے کہا کہ میں اس سے بچ کر ہی بس بھاگ رہا ہوں۔ یہ کلمہ نہ کہتا ہوں تو یس یوں بھاگتا؟ ادھر کشتی دے دعوت دی، اور دھڑکنے سے نہ کی بیوی نے کپڑا ہار کر انھیں اشارہ کیا۔ پھر یہ واپس آکر حضور ﷺ کی خدمت میں گئے۔

مجھے اس میں عرض یہ کرنا تھا کہ آپ (ﷺ) نے ہر فرد کو داعی بنایا تھا، مفید صبیحہ دعوت دے، تو اس دعوت کی عمومیت نے لوگوں کے سامنے میں آنے کا راستہ کھول دیا تھا، اسام سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔

اس لیے میرے دوستوں، گورنروں، ایسے کرو و رفتیں کرو کہ ہمیں اللہ اس کام کو مقصد بنا کر رہا ہے، اور ساری امت کو اس پر جمع کرنا ہے۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، کیوں کہ ہر امتی ساری امت کا ذمہ دار ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ رب العزت یہ کام انھیں لوگوں سے میں گئے، جو دین کے نقصان کو برداشت نہ کریں۔ اب بکڑے بے کو خان کرانا چاہتے تھے، کہ دین کا نقصان نہ ہو کہ لوگ زکوٰۃ میں دینے سے انکار کریں اور تمہارے دینے میں رہو۔ کہ چاہے دینے میں اوج مظهر کو کوئی دین کرنے والا نہ ہو پر تم سب چلے جاؤ اور مجھے یہاں اکیلے چھوڑ دو مجھے یہاں چاہے ختم کیا جائے اور کوئی مجھے بھی دین کرنے والا نہ ہو تب بھی میں دینے کو دین کے نقصان پر خدائی کروں گا۔ یہ جذبہ تھا دین کے ساتھ صبیحہ کا، اب یہ جذبہ ختم ہو گیا، کہ اللہ کے دن کا نقصان ہو، ہم گھر بیٹھیں۔ کہ سارے دینے کو خان کیا کہ نکلوا یہ دیکھو! جب تک امت میں فضول و حرام ہے، دین کی حیات باقی رہے گی۔

امت دعوت کے بغیر نجات نہیں پاسکتی

میں نے اس لیے شروع میں ہی عرض کر دیا تھا کہ امت دعوت کے بغیر نجات نہیں پاسکتی، یہ بالکل سچی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ خود یہ فرما رہے ہیں۔

﴿وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٌ خُسْرٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

ہر فرد کے ذمہ یہ کام ہے، چاہے وہ عمل کرتا ہو یا عمل نہ کرتا ہو۔ یہ بھی سنو کہ عمل کرنا شرط نہیں ہے دعوت کے لیے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ دعوت دینے والے کس عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جو عمل نہ کرے وہ دعوت نہ دے۔ عمل نہ کرنے والا دعوت زیادہ دے۔ حضرت تھانویؒ فرماتے تھے ”کہ میں جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا، تو اس کی دعوت دوسروں کو دیتا تھا اور جس برائی کو اپنے اندر سے نکالنا چاہتا تھا، اس سے دوسروں کو روکتا تھا“ یہ دونوں کام، خود اپنی ذات کے لیے ہیں، اس لیے عمل شرط نہیں ہے دعوت دینے کے لیے۔ ہاں! دعوت دینے والے کو چاہیے کہ وہ عمل بھی کرے کہ کہیں اس کی دعوت عمل سے خالی نہ ہو جائے۔

اس لیے یہ یاد رکھو کہ دعوت دینا تو ہر ایک کے ذمہ ہے، وہ عمل کرتا ہو یا عمل نہ کرتا ہو، جب تک دعوت کی نسبت پر نقل و حرکت باقی رہے گی، اس وقت تک دین زندہ رہے گا اور امت پاک ہوتی رہے گی کہ پیراستہ پاک ہونے کا ہے اس لیے کہ ہجرت پچھلے سارے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔

سوقل کرنے والے قاتل کے لیے زمین کے سارے نظام کا بدلنا حدیث میں ہے کہ ہجرت پچھلے سارے گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ ایک آدمی سوقل کر کے توبہ کے لیے چلا تو اللہ نے زمین کے سارے نظام کو بدل دیا کہ میرا بندہ صلاح کے لیے چل رہا ہے۔ کہ سوقل کر کے اصلاح کے لیے چلا تو موت آگئی۔ کوئی عمل نہیں کیا۔

نہ نماز کا

نہ ذکر کا

نہ تلاوت کا

نہ سچائی کا

نہ امانت داری

کہ کوئی عمل نہیں کیا ہے، صرف اصلاح کے لیے قدم اٹھایا ہے کہ بہت گناہ کر لیے ہیں،

اب چوں کہ طرف۔ کہ اند کا اپنے بدے کی طرف دوڑ رہے تھے کہ اب یہی ہے کہ اللہ سے قتل کرنے سے قاتل کے یہ رمل کے سارے خط کو بدس دیا۔

جی ہاں اس زمین سے کہا کہ تو پھیل جا اور اس زمین سے کہا کہ تو سڑ جا زمین کی فرشتوں سے نپٹی رائی درندہ اس کا سفر ابھی شروع ہی ہوا تھا، اس لیے میرے دوستوں کو دیکھو کہ اس راستے پر سفر و حرکت اسلام کو بھینٹے گی اور مسلمان کو مسلمان مافی رکھے گی، غیروں کے اسلام میں آمد کا اور مسلمان کے مسلمان ہوتی رکھنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ جب حضرت اسمہؓ کی جماعت روانہ ہوئی مدینہ منورہ سے تو جہاں جہاں سے حضرت عثمانؓ کی جماعت گزری، وہاں کے متمدین اسلام میں داخل ہو گئے کہ گرد بنے سے اسلام ختم ہو گیا ہوتا تو یہی سے مسلمانوں کی تنی بڑی جماعت نہ تھی

تشکیل

میرے برادر کو دوستوں اب اس کے لیے راہ فرماؤ وغیرہ فرمایا کہ نشاء اللہ ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے اور ساری امت تک یہ محنت اور ذمہ داری پہنچانی ہے۔ اس کے لیے ہمت کر کے چار چار میسج کے لیے کھڑے ہو، ایک دوسرے کو، وہ بھی کرو، تیر بھی کرو کہ یہ سارے محنت مطلوب میں، یہ جتنے پرانے مجمع کے اندر آئے ہوئے ہیں، یہ سب یہیں سے جماعتیں بنا جائیں قربانیوں کے ساتھ نکل جائیں۔ اصل قربانیاں مقصود ہیں اور پرانوں کو بلایا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ یہ تقاضوں پر قربانیاں دے ڈالیں۔ اس کے لیے افراد بھی لکھائیں اور جماعتیں بھی لکھائیں، اب کھڑے ہو کر بنے ناموں کا ظہار کرو۔

❖ بیان ❖

”حضرت مولانا سعد صاحب“

۶ دسمبر ۲۰۰۹ء بروز اتوار صبح ۱۰ بجے

مقام ایٹ کھڑا، بھوپال (روانگی کی ہدایت)

میرے محترم بزرگوار، عزیز و اس وقت کی بنیادی بات یہ ہے کہ امت ایمان و رسد کو بغیر محنت اور کوشش کے حاصل کرنا چاہتی ہے پر دنیا کو محنت کے بغیر حاصل کرنا خلاف عقل اور خلاف قیاس سمجھتے ہیں۔ ہاں لوگ کہتے بھی ہیں کہ دنیا بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی۔ تو جب دنیا بغیر محنت کے حاصل نہیں ہو سکتی، تو دین صرف دعاؤں و راند کی طلب سے کیسے حاصل ہو جائے گا؟ یہ قاعدہ دنیا کا ہر شخص جانتا ہے، کہ دنیا بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی۔ اس لئے سب اس چیز پر محنت کرتا ہے، جس چیز سے اپنے مسئلے کے حل ہونے کا یقین ہوتا ہے جس چیز سے اپنے مسئلے کے حل ہونے کا یقین نہیں ہوتا، وہ اس رکن کی محنت ہی نہیں کرتا میرے دوستو! جس لائن کی محنت کی جاتی ہے، اسی رکن کا یقین دے کے نذر پیدا ہوتا ہے اور جس رکن کی محنت چھوٹ جاتی ہے، تو اس لائن کا یقین بھی دل سے نکل جاتا ہے۔

میرے دوستو! یہ دیا، جو اللہ کی نظر میں

کمین ہے،

رذیل ہے،

ختم ہونے کے لئے ہے،

جس پر کوئی وعدہ نہیں،

جب یہ محنت کے بغیر نہیں حاصل ہوتی، پھر وہ دین، وہ طریقہ جو اللہ کو محبوب و مطلوب ہے اور ہمیشہ کیلئے کامیابی دلانے والا ہے، اس پر سارے وعدے ہیں، تو وہ دین بغیر محنت و کوشش کے کیسے حاصل ہو جائے گا؟ اللہ رب اعزّت نے تاکید و تاکید وعدہ کیا ہے، کہ ہم

پے راستے میں محنت کرے، واپس کو بدایت ضرور دیں گے، لیکن جب تک محنت پس متعین ہوگی
 وراستہ میں متعین ہوگا، اس وقت تک بدایت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لئے انبیاء علیہم السلام نے
 دیر بعد سے پہلے محنت کا رخ قائم کیا ہے، کہ پہلے محنت کا رخ طے کروں، بعد اس
 محنت کے تباہی کی۔ محنت تو بعد میں ہوگی، پہلے محنت کا رخ طے کرو، کہ اس راہ میں محنت سے
 بدایت ملتی ہے، صد حیرت دیا پرگنتی ہو، بدایت دین کی ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب
 العزت نے انبیاء علیہم السلام کی محنت و قیامت تک کے لئے بدایت حاصل ہونے کا راستہ متعین
 کر دیا ہے اس لئے فرمایا ہے کہ۔

﴿فصل هذه سببى دعوالى له على صبره وادومى ابعسى وشد الله و
 من المشر كين﴾ (یوسف ۱۰۸)

پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں حور کا ونیس اور نکار و رنچو جو تکلیفیں پہنچانی گئیں
 ہیں، اس سے سمجھ ساتھ اللہ کا طرف سے بھی فرمایا گیا ہے کہ۔

﴿و صبر ان و غدا له حق و لا یستحق الدیر لا یوقدہ﴾ (روم ۶۰)
 نبی جی اس راستے کی رکاوٹیں دروگوں کو آپ کی دعوت کا قبول نہ کرنا۔ یہ کہیں آپ کو پنے
 راستے سے ہٹا دیں۔

میرے عزیز دوستو! در بزرگو حضرت فرماتے تھے کہ شیطان کی سب سے زیادہ طاقت
 دعوت سے روکنے پر لگتی ہے۔ کہ اگر امت دعوت پر لگتی تو پھر اس امت کو نبی سے کوئی اور
 طاقت نہیں روک سکتی۔ لہذا شیطان سب سے پہلی کوشش دعوت سے روکنے پر کرتا ہے۔ آپ نے
 سن ہوگا، کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھگتا ہے حدیث میں ہے کہ
 بھگتے ہوئے اس کی اتنی بری حالت ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے رخ خارج کرتے ہوئے چوری
 قوت لگا کر دلی سے دور بھگتا ہے۔ پر جیسے ہی دلی دعوت ختم کرتا ہے، وہاں ختم ہوتی ہے،
 ویسے ہی شیطان واپس آ جاتا ہے، جب اقامت ختم ہو جاتی ہے، تو شیطان پھر آ جاتا ہے پھر

عبادت میں رخصت ہوتا ہے، بھون ہونے کا تیس نمبر میں یاد دلاتا ہے، کہ اگر میرا ڈانے والے خیال سے اسکی نماز بگڑ گئی، تو اس کے سارے دین کو بگاڑنے کے لیے پھر مجھے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ اس کا سارا دین خود بخود بگڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے، کہ جو نماز کو بگاڑ لے گا، وہ اپنے سارے دین کو بگاڑے گا، شیطان اس کوشش میں نہیں رہتا کہ اس کے معاملات، معاشرت اور اخلاق بگاڑوں، شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے، کہ اس کی نماز بگاڑ دوں، تاکہ یہ دین کے کسی شعبہ میں حکم پر نہ چل سکے، کیوں کہ صحیح رویتوں میں ہے کہ جو نماز کو بگاڑ لے گا، وہ سارے دین کو ڈھالے گا۔ سارے اعمال صحیح نکلیں گے، اگر نماز صحیح نکل جائے۔

میں عرض کر رہا تھا، میرے عزیزو، دوستو! کہ یہاں شیطان کی سب سے پہلی کوشش دعوت سے روکنے پر ہوتی ہے، کہ اگر امت دعوت پر جمع ہوگئی، تو یقین کی تبدیلی سے، ان کے اعمال ایسے قائم ہوں گے، کہ پھر یہ میرے پھندے میں نہیں پھنس سکیں گے۔ اس لئے میرے دوستو! اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو، کہ دعوت الی اللہ، یہ عبادت میں کمال پیدا کرے کے لئے ہے اور سب سے زیادہ شیطان سے جو مورچہ بندی کا عمل ہے، وہ دعوت الی اللہ کا عمل ہے۔ عبادت میں رخصت ڈالنے کیلئے شیطان پھر حاضر ہو جاتا ہے، اس لئے دعوت میں تسلسل رکھنا ہے، کہ دعوت اور عمل کو یعنی دعوت اور عبادت کو مسلسل جمع رکھنا کہ تم شیطان کے کمر و فریب سے بہک نہ جاؤ۔

میرے بزرگو، عزیزو! اصل میں دعوت دینے کا وجہ یہ ہے کہ اس سے بچنے دین پر استقامت اور اپنے دین پر ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اللہ رب العزت نے دعوت کو ہدایت کے لئے متعین کیا ہے۔

﴿سُتْ عَلٰی صِدِّقِ مُسْتَقِیْمٍ﴾ (زخرف ۴۳)

آپ سیدھے راستے پر ہیں،

آپ سیدھے راستے کی طرف رہبری کرنے والے ہیں۔

میرا رب بھی سیدھے راستے پر ہے۔

جو سیدھے راستے پر چلے گا، وہ رب تک پہنچ جائے گا۔

”اِنَّ رَبَّنَا عَسٰى يَّصْرَظَ عَلَيْنَا مُمْسِكِيْنَ“ کی بناء پر یہی تفسیر کی ہے، کہ جو سیدھے راستے پر چلے گا، وہ رب کو پا لے گا۔

اس نے مجھے شروع ہی میں یہ عرض کرنا پڑے گا، کہ سارا مجمع اور ساری امت، دل کی گہرائیوں سے یہ طے کرے، کہ جو محنت نیووں سے منتقل ہوتے ہوئے امت تک پہنچی ہے۔ یہی محنت قیامت تک امت کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جتنی کام پر بصیرت ہوگی، اتنی ہی استقامت ہوگی۔ اس لئے میرے عزیز دوستو، اور بزرگو! اس محنت کو پہلے اپنی ذات سے کرنے کے لئے طے کرو! کیوں کہ اللہ کی ذات سے تعلق اور اس کے دین کا زندگی میں آنا اسی محنت سے ہوگا۔ اس لئے زندگی کا مقصد بنا کر اس محنت کو اپنے ذات سے کرنا طے کرو۔

یہ پہلی شرط ہے کہ اگر اس محنت سے ہمیں

اپنے تزکیہ کا،

اپنی اصلاح کا،

اپنی تربیت کا،

اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کا،

دل سے یقین نہیں ہے، تو اعمال دعوت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا جائیگا۔

حالانکہ اعمال دعوت، اعلیٰ نبوت ہے۔ جو ہدایت کیلئے، تربیت کیلئے، تزکیہ کیلئے، اللہ کی طرف سے دئے گئے ہیں۔ اس نے حضرت فرماتے تھے، کہ جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو، اس کو اللہ کے راستے میں نکل کر زیا دہ کرو۔ کیوں کہ دعوت خود اپنی ہی ذات کیلئے ہے، داعی کے لئے تو دعوت ہر حال میں مفید ہے۔ اس لئے یاد رکھو کہ اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، ڈرانا اور اللہ کی طرف سے ثواب کی ورا کے انعام کی امید دلانا، ان دونوں کا فائدہ دعوت دینے والے کو ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا اپنے اندر پیدا کرنے کیلئے ہے۔ دعوت داعی کی حور

اپنی ذات کیسے ہے اگر ہمارے رستے میں پھرنا دوسروں کی صلاح کیسے ہے تو ہمیں کام چھوڑ کر بیٹھنا پڑیگا کہ کام چھوڑ کر بیٹھنے والے یوں کہیں گے کہ ہم بات پہنچا چکے ہیں ب ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ بہت کوشش کی پر یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔

”دعوت“ خود داعی کے لیے ہے

میرے بزرگو، دوستو، عزیزو دعوت دینا تو خود اپنی ذات کیسے ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے، کہ جتنے تاجر ہیں چاہے پھیری لگانوالے ہوں، یا دوکان پر بیٹھنے والے ہوں، یہ سب اپنی چیز کو صرف اپنے نفعے کیسے بیچتے ہیں۔ اپنی چیز کی دعوت اپنے نفعے کیسے دیتے ہیں لوگ ان کی دعوت پر انکی چیز کو خریدتے ہیں، جس سے انکو نفع حاصل ہوتا ہے۔ کوئی تجارت کرنے والا دوسروں کے لئے تجارت نہیں کرتا۔ ہر تاجر، اپنے نفع کیلئے تجارت کرتا ہے۔

بالکل اسی طرح سمجھ لو کہ یہ دعوت خود اپنی ذات کیسے ہے، اپنے اندر اتارنے کی غرض سے دوسروں کو دعوت دو، کیوں کہ دعوت کا خاصہ اس کی تاثیر یقین پیدا کرنا ہے۔

میرے دوستو، بزرگو، عزیزو اسب سے پہلے اس محنت میں کلمہ کہ دعوت ہے ایسی محنت اس کلمے پر کرو، کہ ہمیں اسکا اخلاص حاصل ہو جائے۔ اس لئے میرے دوستو، عزیزو، بزرگو اسب سے پہلے اس محنت میں کلمے کی دعوت ہے۔ ایسی محنت اس کلمے پر کرو کہ ہمیں اس کا اخلاص حاصل ہو جائے۔ اس کا اخلاص یہ ہے کہ کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے۔ پوچھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یا رسول اللہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے۔ اس لئے ہمیں کلمے کی دعوت سے کلمے کا اخلاص حاصل کرنا ہے، اس کیسے کلمے کی دعوت کا ایک، حول بنانا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرو۔ جس میں غیب کے تذکرے ہوں۔ اللہ کی قدرت کے تذکرے ہوں اور مسجد کے ساتھی لوگوں سے ملاقاتیں کر کے نقد مسجد میں لیکر آنے کی محنت کرو۔ اور ان آنے والوں کو ایمان کے حلقے میں بیٹھو، ایک ایک کے پاس جا کر ملاقات کرو

اور اس سے کہو کہ بھائی مسجد میں یمان کا حلقہ قائم ہے، آپ بھی تشریف لے چلیں۔

میرے بر گزشتہ روز واصل میں یمان کی باتیں تب سمجھ میں آتی ہیں، جب آدمی اسباب کے کائنات کے والد کے غیر سے ہونے کے ماحول سے نکل کر رہتا ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ "۔ اخلاص کے حاصل کر کے کا حوالہ سبب ہے وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ کیونکہ ہمارے ہدف اور ہر نشانہ یہ ہے کہ سارے عالم کی ساری مسجدوں کو مسجد نبوی ﷺ کے معنوں پر مانتا ہے۔ کیونکہ مسجد نبوی ﷺ میں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جو میں (۲۴) گھنٹے سے روحانی عمل مسلسل چلتے رہتے تھے کہ جس وقت بھی کوئی مسجد میں داخل ہوتا، اس کو مسجد کے اندر کوئی نہ کوئی مل جاتا تھا۔ صحابی خود فرماتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے اللہ کے وعدے سن رہے تھے۔

واللہ بن اسحق فرماتے ہیں کہ جب میں ہجرت کر کے سلام میں داخل ہونے کے ارادے سے آیا تو سیدھے کر نماز میں ہی شریک ہو گیا۔ میں آخری صف میں تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر ہم کو دیکھا، تو آپ خود میرے پاس تشریف لے آئے۔ دیکھو میری بات کو دھیان سے سنو! اصل میں ہمارے کرہ ہی ان پر فوں سے ہے، جو اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسجد کو خدائی چھوڑ کر بس مذاق میں کر لیں و ردین کی بات باراد میں کر کے اپنے کاروبار میں چلے جائیں، یا دین کی بات باز روں میں کریں اور اپنے دفتروں کو چلے جائیں۔

مسجد کی حرمت کو چاہنے کی مسجد۔ بنگر مسجد سے نکلیں اور ایک ایک کو مسجد و بنانے کی غرض سے حقائق میں کریں، تاکہ مسجد میں اعمال و محنت زندہ ہوں اور مذاقاتوں کے ذریعہ ہر ایمان والے کو مسجد میں لایا جائے۔ اس سے حقائق میں کر کے یہ کہو کہ مسجد میں یمان کا یقین کا حلقہ چل رہا ہے، آپ بھی تشریف لے چلیں۔ اگر وہ دس منٹ کیلئے بھی تیار ہو، تو سے مسجد کے ماحول میں لے آؤ، باز رکے ماحول سے مسجد کا ماحول۔ کھوں گنا بہتر ہے، کیوں کہ چند قدم اس کا مسجد کی طرف اٹھ لینا یہ اللہ کی طرف قدم اٹھانا ہے اس کا آپ ماحول میں بیٹھ کر بات سننا،

میں، جن سے مدد قائل کر لی ہیں۔

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان نیت کی طرف ہے اگر یہ کام نبوت کا ہے، تو پھر یہ کام امت کا ہے، اگر تم نے یہ سوچ کر ملاقات کی، کہ یہ ہماری جماعت کا آدمی ہے، تو اس سے فرق نہ کرنا کہ امت نہیں بنے گی، اس لئے یہ بات یاد رکھو کہ یہ مسجد کی آبادی کی محنت ہے کہ ایمان والوں کے وسیع مسجد کو آباد کرو، کہ ہر ایمان والے سے ملاقاتیں کرو۔ کیوں کہ مسجد کو آباد رکھنا ہر مومن کا کام ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف تبلیغی جماعت کے لوگ ہی مسجد کو آباد کریں گے۔

﴿ثُمَّ يَوْمَ عَمْرٍأَ جَدَّ سِتْرَهُ مِنْ أَمْرِ بَاطِلِهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ وَهُوَ الصَّلَاةُ وَالنَّاسُ

الرَّكُوعُ هُوَ سَبْحُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ (توبہ ۸)

ہر وہ شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ مسجد کو آباد کرنے والا ہے، کہ سو فیصد ایمان والے مسجد کو آباد کر نیو لے ہیں۔ کبھی یہ خیال نہ رہے کہ مسجد کی جماعت، تبلیغی جماعت کو کہتے ہیں۔ نہیں بلکہ سو فیصد ایمان والے مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔

اس لئے میرے محترم دوستو، بزرگو! ہر ایمان والا ہمیں مطلوب ہے، کہ ملاقاتیں کر کے اس کو مسجد کے حوالے میں لے آؤ کیوں کہ مسجد کا ماحول

تربیت کیلئے

ہدایت کیلئے

دل میں بات اتارنے کے لئے ہے۔

اس سے ہر ایک سے ملاقاتیں کرو، ہر ایک کو مسجد میں لا کر دعوت دو، محلہ میں مدد قائل کرو، ان سے یہ کہو کہ مسجد میں ایمان کا حلقہ چل رہا ہے، آپ تشریف لے چیس۔ یہ پہلی صفت کل (لا الہ الا اللہ)، کہ جس کے ساتھ مسجد کی آبادی کا جو عمل ہے، وہ ایمان کا حلقہ ہے اور ملاقاتیں اس لئے ہیں تاکہ ملاقاتوں کے ذریعہ انھیں مسجد کے ماحول میں لایا جائے۔ اب مسجد کے ماحول میں، کہ دعوت و دوزخ بننا و میں نے تفصیل سے کل رات عرض کر دیا تھا کہ ہمیں ایمان کے حلقے

میں یہاں کس طرح سکھانا ہے؟ یہاں تک رہیں ہیں؟ یہاں کی عداوتیں بتائیں، جس سے مت کے اندر ایمان کی ضرورت کا حس پیدا ہو یہ مسجد کی آبادی کا پہلا کام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "کہ مسجد سے آباد کرنے والوں کے دلوں سے، میں نے غیر کا خوف نکال دوں گا" حدیث میں آتا ہے کہ مسجد کو آباد کرنے والوں سے اللہ کا عذاب اٹھایا جاتا ہے۔

مسجد کو آباد کرنے والوں سے پانچ وعدے

حدیث میں آتا ہے کہ مسجد کے آباد کرنے والوں سے اللہ کے پانچ وعدے ہیں۔

۱۔ ان پر رحمت نازل کرتے ہیں۔

۲۔ اللہ رحمت دیتے ہیں۔

۳۔ اللہ راضی رہتے ہیں

۴۔ ان کو پھر طے سے بجلی کی طرح گزر دیں گے۔

۵۔ جنت میں داخل فرمائیں گے۔

یہ پانچ وعدے اللہ تعالیٰ نے مسجد کو آباد کرنے والوں سے کئے ہیں۔

اس کے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں ان ساری خیروں کو حاصل کرنے کے لئے ہم میں سے ہر ایک یہ طے کرے کہ وہ انہ کم سے کم ڈھائی گھنٹہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے اور نہ چار چار چھ چھ اور آٹھ گھنٹے مسجد کی آبادی کے لئے فارغ نہیں کریں گے۔ دیکھو میں سارے مسائل کا حل آپ کو بتا رہا ہوں، کہ اگر انت پرانے وعدے عذاب کو نالیاں چاہتے ہو، اس کا یہی راستہ ہے، کہ اللہ رب اعزّت مسجد کے آباد کرنے والوں سے اپنے عذاب کو اٹھ لیتے ہیں اور اگر یہ مسجد کے آباد کرنے والے اپنی دنیاوی کسی حاجت کو پورا کرنے کیلئے مسجد سے باہر نکلیں، تو فرشتے اس کے دنیاوی کاموں میں مدد کرتے ہیں، پر ہم تو یہ سوچتے ہیں، کہ

اگر ہم مسجد کو وقت دیں گے، تو ہماری دوکان کا کیا ہوگا؟

اگر مسجد کو وقت دیں گے، تو دفتر کا کیا ہوگا؟

اگر مسجد کو وقت دیں گے، تو کارخانے کا کیا ہوگا؟

در اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مسجد کو آباد کرنا اسے دنیاوی کسی کام کیلئے مسجد سے نکلیں گے، تو فرشتے دنیاوی کاموں میں کئی مدد کریں گے، دنیاوی کاموں میں ان کا ساتھ دیں گے، کتنی بڑی مدد ہوگی کہ دنیاوی کام ہو اور اللہ کے فرشتے ہمارے مددگار ہوں۔ بس اس طرح مسجد کے اندر ایمان کا حلقہ ہمیں قائم کرنا ہے، کہ اللہ کی قدرت کو، غیب کے تذکرہ کو خوب کرنا ہے تاکہ ہمارے یقین،

تمام مشاہدات سے،

تجربات سے،

دنیا کی چیزوں سے،

اعمال کی طرف پھرے۔

اس طرح میرے محترم دوستو، بزرگو! یہ مسجد کی آبادی کا پہلا عمل ہے۔ جب یہ مسجد سے نکل کر اللہ کی طرف دعوت دیں گے، تو خود دعوت دینے والے کا یقین بھی شکوں سے اور چیزوں سے اللہ کی طرف پھیرے گا۔ کیوں کہ جب تک ہم اسباب کے مقابلے میں نماز کو نہیں پیش کریں گے، اس وقت تک وہ نماز پر نہیں آوے گا۔ اس لئے کہ جو دھندہ وہ نئے بیٹھ ہے، وہ اس کے نزدیک نماز سے زیادہ یقینی ہے۔ وہ یقینی چیز کو، بغیر یقینی کیلئے کیسے چھوڑ دے گا؟

اعمال سے کام بننے کی دعوت

اس لئے میرے بزرگو، دوستو، عزیزو! ہمارے یہاں مصلحت اعمال کی طرف بلانا نہیں ہے، بلکہ عمل کی طرف۔ بد اسباب کے مقابلے میں اگر وہ عمل پر آیا گیا تو ہمیں اس کے عمل کا اجر ملے گا اور اگر وہ عمل پر نہ آیا، تو ہمارا اپنے عمل پر یقین آجائیگا۔ ہم اعمال کی طرف بلارہے ہیں، اپنے اندر عمل سے کامیابی کا یقین پیدا کرنے کے لئے۔

اس نئے میرے دوستو، بزرگو، عزیزو! نماز کی طرف بد و تمام کائنات کے مقابلے میں، نماز سے کامیابی کے یقین کی روزانہ دعوت دو۔ حضرتؑ فرماتے تھے، دو نمازوں کے درمیان

ملاقاتوں کے نئے وقت فارغ کرنا، اگلی نماز میں کہاں پیدا کرے کے لئے ہے، کہ میری ماہ میں کمال پیدا ہو۔ اس لئے خوب سمجھو کہ ہمیں ملاقاتوں میں نماز کی طرف دعوت دینی ہے اور اپنی نماز سے کامیابی کے یقین کے بنیاد پر دعوت دینی ہے۔

میرے بزرگوار دوستو! کچھ دعوت پر استقامت جب ہوتی ہے، جب اپنی نماز کو یقینی بنانے کیلئے نماز کی طرف ملایا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ دوسرے بے نمازیوں کو نماز پر لانا ہے، لیکن اس کام پر اس محنت پر استقامت جب ہوسکتی ہے، جب یہ ماہ کی طرف بد رہا ہو، اپنی نماز کو یقینی بنانے کے لئے۔ اس لئے اتنا ضرور کرو، کہ جب نماز کی دعوت دو تو نماز سے کامیابی کے یقین کی دعوت دو۔ اگر وہ نماز پر آگیا، تو ہمیں اس کی نماز کا بھی اجر ملے گا۔ اگر وہ نماز پر نہ آیا، تو ہم خود اپنی نماز میں ترقی کریں گے۔ یہ ہے نماز کی طرف دعوت دینے کا مقصد کہ نماز کے یقینی بنانے کے لئے نماز کی طرف بلاؤ۔

دوسرا کام یہ کرو کہ اپنی نمازوں پر خوب مشق کرو۔ اللہ معاف فرمائے کہ نماز میں غفلت کرنے کا عام مزاج ہے، کہ لوگ نماز میں جلدی کرتے ہیں۔

روح میں،

عبد میں،

تومہ میں،

قاعد میں،

جلدی کرنے کا عام رواج اور عام مزاج ہے۔ ہم نے جیسے نمازیوں کو پرانے نمازیوں کو دیکھا ہے، کہ جن میں تومہ اور جس کا ہتھام نہیں ہے۔ ع۔ غنہ سخت وعید ہے کہ "اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی نماز کی طرف دیکھتے ہی نہیں، جو رکوع اور سجدہ کے درمیان، یعنی تومہ میں اپنی کمر کو سیدھا نہ کرے"

"لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةٍ حَتَّى لَا تَقُمْ صَلَاتُهُ دُكُوعُهُ وَشُجُوعُهُ"

”کہ تہ تعالیٰ سے آدمی کی نماز کی طرف دیکھتے ہی نہیں، جو رکوع و رکعہ کے درمیان
یعنی قومہ میں اپنی کمر کو سیدھا نہ کرے“

اس سنے میرے بزرگو، دوستو، عزیزو! ہمیں اس پر مشق کرنی پڑے گی۔

گر اسی نماز پر مر گئے تو قیامت میں محمد ﷺ کے دین پر نہیں اٹھائے جاؤ گے
حذیفہؓ نے دمشق کی جامع مسجد میں ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اسکی نماز
میں جلدی تھی۔ دیکھ کر فرمایا کہ نماز کب سے پڑھتے ہو؟

اس نے کہا کہ چالیس سال سے نماز پڑھتا ہوں۔

حذیفہؓ نے دیکھ کر فرمایا کہ اگر تم اسی نماز پر مر گئے تو تم نے اپنی نماز کے اندر اطمینان
پیدا نہ کیا، تو تم قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں اٹھائے جاؤ گے،
کیونکہ آپ کا دین ہے،

”کہ ہمارا اس طرح پڑھو، جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو“

یہ فرمایا حذیفہؓ نے، کس سے فرمایا ہے؟ اس سے جو چالیس سال سے نماز پڑھتا تھا، ظاہر
بات ہے کہ جس کی نماز کو ایک صحابی دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً وہ کم سے کم تابعی تو ہوگا۔ اسکو دیکھ کر فرمایا
- اتنی بات تو یقینی ہے کہ وہ تابعی ہوگا اس زمانے کی بات ہے۔ یہ دیکھ کر فرمایا کہ اگر تم اس نماز پر مر گئے
تو تم قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں اٹھائے جاؤ گے۔

اس سنے میرے بزرگو، دوستو، عزیزو! حدیث میں نماز میں غفلت کرنے اور نماز کو بگاڑنے کی
وعید دیکھ کر وہ ہمیں نہیں اندازہ ہے، کہ ہمارے دنیا میں کتنے مسائل ہیں،
نماز کو بگاڑنے کی وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں۔

کتنی بیماریاں ہیں

نماز کو بگاڑنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔

کیوں کہ جو جسم عبادت کیلئے بنا ہے، اگر اس جسم سے عبادت کو بگاڑ جاوے گا، تو جسم کے
اندہ بیماریوں کی لائن سے بگاڑ پیدا ہوگا۔ حضرت فرماتے تھے، ہر عضو کی بیماری کا پہلا سبب اس

عضو کا غلط استعمال ہے، کہ آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پیرو، داغ، اور شرمگاہ، وغیرہ کا استعمال، حسب اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو انہیں عضو پر پورا پوری بھیگی جاتی ہیں۔
ہر میرے دوستو ایثاریوں کا تعلق عمل سے ہے، اسباب سے نہیں۔ یہ جسم عبادت کیسے بنا ہے۔ اس جسم کو عبادت سے سوارو۔

اس نے میرے بزرگو، دوستو، عزیزو، ہم اپنی نمرہوں پر سب سے پہلے مشق کریں،
ہے ہے رکوع کی،
لے لے سجدوں کی،

اللہ کے راستے میں نکل کر خوب موقع ملے گا، کیونکہ اللہ کے راستے میں اس کا کاروبار،
دکان، بیوی بچے، دفتر اور کارخانہ ساتھ نہیں ہیں۔ ہم ساری دنیا کے مشاغل سے نکل کر اللہ کے
راستے میں نکل رہے ہیں۔ اس لئے بہترین موقع ہے اپنی نمازوں پر مشق کرنے کا، جیسی نماز اللہ
کے رسول اللہ کی طرف مطلوب ہے۔ کہ آپ ﷺ نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے
پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو، اس یہ ایک ہی نماز ہے۔

نماز کی تقسیم

لوگوں نے اس زمانے میں نماز کو تقسیم کر لیا ہے۔

یہ مشائخ کی نماز ہے،

یہ علماء کی نماز ہے،

یہ عوام الناس کی نماز ہے،

یہ ایک تاجروں کا نماز کی نماز ہے،

چلو میاں یہ جیسی پڑھ رہے اس کیلئے ٹھیک ہے۔ وہ شیخ، عالم بھٹ، بڑے بزرگ، پیر،

صاحب جیسے پڑھ رہے ہیں، ان کے اعتبار سے وہ نماز مناسب ہے۔ نہیں خدا کی قسم اللہ کے نبی

ﷺ نے نماز کو تقسیم نہیں کیا، میں کیسے نماز کو تقسیم کر دوں۔ میں کیسے عرض کر دوں کیسے سمجھ دوں

میں نے ایک دن نماز پڑھائی تو اگلے دن ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمیں ذرا جلدی ہے اسلئے آج

مکتوبوں والی نماز نہ پڑھا میں۔ میں نے کہا کہ کیا میں تھیں فاجروں والی نماز پڑھاؤں؟ وہ نماز کوں کی ہوتی ہے، تم مجھے بتاؤ۔ کٹر پڑھے لکھے لوگ بھی پھر سے اس میں مبتلا ہیں، کہ وہ نماز میں جلدی کرتے ہیں، سخت وعید ہے کہ مہر اللہ کے یہاں بددعا کرتی ہوئی جاتی ہے۔ کہ اسے اللہ اتنا اس کو اس طرح برہادر، جس طرح اس نے مجھے ضائع کیا ہے۔

نہری نماز کے بعد دعا کرے اور نماز، نمازی کو بددعا کرے، کہ نماز کی بددعا اس کی دعاؤں سے پہلے مقبول ہو جائیگی، جب کہ نماز کے بعد کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ کیوں کہ نماز مظلوم ہے اور نمازی ظالم، تو مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور ظالم کے اور اللہ کے درمیان دعاؤں میں رکاوٹ ہے، کہ دعا کی قبولیت کے لئے سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس نے اللہ کے حق کو بگاڑا ہے۔

دوبارہ نماز پڑھاؤ! تم نے نماز نہیں پڑھی

اس نے میرے بزرگو، دوستو، عزیزو! آج سے یہ طے کرو، کہ انشاء اللہ اپنی نمازوں کو قائم کریں گے، یہ نہیں کہ کون سی نماز پڑھیں گے۔ نماز تو ایک ہی ہے۔ جب حضور ﷺ اپنے سامنے اپنی مسجد میں جلدی جلدی نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ، ”دوبارہ نماز پڑھاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی“

تو میرے عزیزو! اس نے میں کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے، کہ ہم تم نے نماز ٹھیک پڑھا لی ہے، جب تک وہ نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ جب آپ ﷺ خود صبح کی گود دیکھ رہے ہیں اور بار بار فرما رہے ہیں، ”جانمہ پڑھاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی“ اس حدیث کی وجہ سے حضرت عائشہؓ معاذ بن جہلؓ اور بہت سے صحابہ کا اور بعض ائمہ کا مذہب یہ ہے، کہ جو نماز جلدی جلدی پڑھے گا، سنی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس کو اپنی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو اگر ایک دفعہ بھی جلسہ میں استغفار نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، مہافہ سد ہو جائیگی اور کوئی اس کا اہتمام نہیں ہے، کہ دو جہدوں کے درمیان جلسہ میں بیٹھ

کر ستھار کا اہتمام ہو۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَکْبِرُ صَدَّ مَدْرَافُہُ

رکعت کے پہلے دو گوں کو جو بھی نہیں ہے، کہ یہ یہ رکعت ہیں۔

میرے دوستو، عزیزو! صرف سر کا یہ چد لگ جانا مہینے کے تیس دن لگ جا: یہ کوئی چیز نہیں ہے، جب تک تم اس محنت کے ذریعہ نماز کے ایک ایک جزو در نماز کے ایک ایک ذرہ قائم نہ ہو۔ اس وقت تک ہمیں اس محنت سے وہ چیز حاصل نہیں ہوگی، جو اللہ سے اس محنت میں رکھی ہے، اب تو دو گوں کی دعاوات سے، کہ وہ ان اذکار کو پڑھتے بھی نہیں اور دوسروں کو پڑھنے کیسے کہتے بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ خود اللہ سے ان اذکار کا شمار میں پڑھنا ثابت ہے۔ ان اذکار سے جہنم کرے کی سب سے ضرورت ہے، کہ نماز کے جس حصہ میں نماز کے جس عمل میں اس عمل کا ذکر نہیں ہوگا، اس عمل کی دعا نہیں ہوگی، تو وہ عمل قائم نہیں ہوگا۔

جسہ قائم ہوگا، جسہ کے ذکر سے

تو وہ قائم ہوگا، تو وہ کے ذکر سے

جس طرح مجدد، مجدد کے ذکر سے ہو رہا ہے، کم سے کم تیس بار ”سبح“ کی لائے ”کی کم سے کم تین مرتبہ اللہ کی پاکی کو یقین کرتے ہوئے اس کو یقین کرتے ہوئے،

اس کو، و برتر اور اعلیٰ یقین کرتے ہوئے،

کم سے کم تین مرتبہ جہنم میں ”سبحان ربی“ کہے اس طرح جہنم کا عمل ہو۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے، کہ نماز کے جس وقت کا بھی ذکر چھوڑ دیا جائیگا نماز کا وہ رکن ختم ہو جائے گا۔ اس لئے یاد رکھو! کہ اس اذکار کا اہتمام کرنا نماز کے قائم ہونے کے لئے ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں، یہ اذکار ضروری نہیں ہیں۔ دیکھو! ہمارا قائم کرنا ضروری ہے، نماز قائم نہیں ہوگی جب تک ارکان کے اندر اذکار کا اہتمام نہ کیا جائے گا۔ اس لئے جب صحابی نے پیچھے سے یہ کلمات کہے

”بِإِذْنِ الْحَمْدِ خَمْدُ كَثِيرٍ أَطْسَامُ بَارِكَاةُ“

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیر کر پوچھا یہ کلمات کس نے کہے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں نے کہے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تمہارے ان کلمات کے جز کو لکھنے کے لئے تیس (۳۰) فرشتے دوڑے، ہر فرشتہ یہ چاہتا تھا کہ ان کلمات کے اجر کو میں بھی لکھوں اس طرح حضور ﷺ نے جواز کا نماز سے بندے ہیں، نماز کو قائم کرنے کیلئے، وہ ادا کا ضروری ہیں۔

میرے دوستو، عزیزو! ان اذکار کے اہتمام میں ہی نماز قائم ہوگی۔ پہلی محنت اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں یہ کرنی ہے کہ نماز قائم ہو، اگر نماز قائم ہوگئی تو سارا دین نماز سے قائم ہو جائیگا۔ اس لئے پہلی مشق نماز پر یہ کرو، دوسری مشق نماز پر یہ کرو کہ نماز میں اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ کہ اللہ کو دیکھتے ہوئے صفت احسان پیدا کرنا مطلوب ہے، کہ اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھنے کی کوشش کرو، اس طرح نماز پڑھو، کہ میں اللہ دیکھ رہا ہوں، اگر اتنا نہیں ہوتا ہے تو اتنی بات تو یقینی ہے، کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے نیچے کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ نماز پر دوسری مشق کرنی ہے۔

پہلی مشق نماز کا ظاہر درست ہو،

دوسری مشق نماز میں اللہ کے دھیان کی ہو۔ اور

تیسری مشق یہ کرو، کہ نماز سے ہی مسائل کو حل کراؤ۔

غبارے بکے، تو مسائل حل

میرے بزرگو، عزیزو! دعوت کی محنت کا مقصد یہ ہے کہ یقین شکلوں سے حکم کی طرف آوے، جب کوئی حاجت پیش آئے سب سے پہلے ہمارا خیال نماز کی طرف جاوے، اسی طرح انشاء اللہ کرو گے۔ کیوں بھائی! دیکھو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم میں تجارت کیسے کریں جانا چاہتا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھو۔ تجارت سے نہیں روکا فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھو، پھر کرو تجارت، لیکن پہلے دو رکعت نماز پڑھو، جب تک نماز پر جو وعدے ہیں، ان

وعدوں کا دس سے یقین نہیں ہوگا، کہ یقین کے بغیر کوئی اعمال قائم نہیں ہوگا۔ دیکھو تو سہی ایک غنہ رہے
 چنے والا بھی یہ یقین رکھتا ہے، کہ اگر میرے غنہ رہے بنے، بچوں نے خریدے، تو میرے مسائل اس
 سے حل ہو جائیں گے، اس سے اپنے غنہ روں کو وہ لئے پھرتا ہے، گلی گلی بچوں میں بیچے کے لئے
 معمولی چیز دو روپے کا، پانچ روپے کا کہ بچے خریدیں گے۔ وہ ان عماروں کو لئے پھر
 رہا ہے۔ اسے یقین ہے، کہ میری یہ چیز معمولی نہیں ہے، کوئی بچہ ہاتھ لگائے گا، تو عرصہ نہ لگا کوئی
 غنہ را پھوٹ جائے گا، تو پنا نقص سمجھے گا، کیوں کہ اس سے اپنے مسائل کے حل ہونے کا یقین
 ہے۔ حضرت فرماتے تھے، کہ نماز کو بگاڑے کی وجہ یہ ہے، کہ ساری شکلوں سے مسئل کے حل ہوئے
 کا یقین ہے، پر نماز سے مسائل کے حل ہونے کا کوئی یقین نہیں ہے

اے میرے بزرگو، دوستو، عزیزو! نماز کو اس یقین پر لاؤ، کہ نماز کے ساتھ جو وعدے اللہ
 نے کئے ہیں۔ ان وعدوں کا یقین پیدا کرنے کیلئے تعلیم ہے، کہ خوب سمجھو، تعلیم کا کیا مقصد
 ہے؟۔ تعلیم کا مقصد ہے، اعمال میں احتساب پیدا کرنا، کہ اللہ رب العزت مجھے اس عمل پر کیا دینے
 والے ہیں۔ یہ فضائل ہی اللہ کے وعدے ہیں، کہ تعلیم کا مقصد اعمال کے خدا احتساب پیدا کرنا
 ہے۔ اللہ رب العزت اس عمل پر کیا دینے والے ہیں۔ ایک ایک عمل کو وعدے کے یقین پر لانے
 کے لئے تعلیم ہے۔ یہ تعلیم کا مقصد ہے، کہ اعمال اللہ کے وعدوں کے یقین پر آئے۔

تعلیم کرانے کا طریقہ

بہ تعلیم کا طریقہ کیا ہے؟

تعلیم کا طریقہ یہ ہے، کہ ”فضائل اعمال“، ”منتخب احادیث“ ان دونوں کتابوں سے برابر تعلیم
 ہوگی اور جس مسجد میں دو وقت تعلیم ہوتی ہو، وہاں ایک وقت فضائل اعمال اور ایک وقت منتخب
 احادیث کی تعلیم ہو۔ دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے لوگ بھی اس بات کو نوٹ کر لیں۔ جس مسجد
 میں مسجد کی جماعت ہی ہوئی ہے اور کم سے کم آٹھ ساتھی مسجد کی جماعت میں ہیں، تو میں شروع

میں ہی عرض کر چکا کہ مسجد کی جماعت مذاقات میں کرے لوگوں کو مسجد میں لائیں۔

مذ کے راستے میں نکل کر دو وقت تعلیم ہوگی، صبح اور شام۔ ایک وقت فضائل عمر ایک وقت منتخب احادیث، دونوں کتابوں سے، مذ کے راستے میں نکل کر تعلیم کا ہر دم کیا جائے۔ ایک کتاب میں سے صبح پڑھ لیا جائے، ایک کتاب میں سے شام کو پڑھ لیا جائے۔ ایک ایک حدیث کو پڑھنے و اتمین میں بار پڑھیں، یہ تعلیم کا مسنون طریقہ ہے۔

حضور ﷺ جب کوئی بات فرماتے تھے، تو آپ ﷺ اس بات کو تین مرتبہ دہراتے تھے، تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجائے۔ اس لئے یاد رکھیں کہ تعلیم میں ایک ایک حدیث کو تین مرتبہ پڑھا جائے و تعلیم کے دوران مجمع کی طرف دیکھتے رہو، تعلیم میں با وضو بیٹھنے کی کوشش کرو، تعلیم میں ایسے بیٹھو، جیسے نماز میں "التقیات" میں بیٹھتے ہو، کیوں کہ جتنا ادب ہوگا، اتنا ہی حدیث کا نور آئے گا۔ حدیث کے نور سے ہی عمل کے کرنے کی استعداد پیدا ہوگی۔

تعلیم میں بیٹھنے کا طریقہ

با وضو بیٹھو

ایک نہ لگاؤ

متوجہ ہو کر بیٹھو

پس میں باتیں نہ کرو

اس طرح، اگر ہم تعلیم کا عمل کریں گے تو یہ تعلیم کا عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا عمل ہے۔ اس سے ہمارے اندرونی اعمال کی رغبت اور شوق پیدا ہوگا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سامنے سے آپ ﷺ کے صحابہؓ کے دلوں میں پیدا ہوتا تھا۔ صرف اتنی بات ہے، کہ مذ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ورنہ، وہی حلقہ ہے،

وہی آنت ہے،

وہی حدیثیں ہیں،

وہی وعدے ہیں،

جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہؓ کو سنایا کرتے تھے۔ اس طرح ہمیں جم کر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا ہے۔ صبح شام اذان گھنٹے، تیس گھنٹے جم کر تعلیم ہوگی۔ لوگ پوچھتے ہیں تعلیم کتنی دیر ہو؟ حضرت فرماتے تھے کہ مقام پر بھی تعلیم کم سے کم ڈیڑھ گھنٹے ہونی چاہئے۔ ہماری مسجد کی تعلیم کا حال یہ ہے، کہ پانچ منٹ دس منٹ تعلیم ہو جاتی ہے۔ دیکھو! میں اس کی آسان شکل و ترتیب بتاتا ہوں کہ تعلیم کرانے اور تعلیم کرنے، گروہ کچھ دیر کے بعد ٹھہر کر جانا چاہیے، تو تعلیم کرنے والا یہ کہہ دے، کہ آپ اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، تعلیم کا عمل تو جاری رہے گا۔ یہ کہہ کر تعلیم شروع کر دے۔ مناسب ملے کر لو، تو انشاء اللہ کم سے کم ہر مسجد میں آدھا گھنٹہ تعلیم کا عمل یقیناً ہوگا۔ ایک دن ”فضائل اعمار“ ایک دن ”منتخب حدیث“، اگر ایک وقت تعلیم ہوتی ہے اگر دو وقت تعلیم ہوتی ہے، تو یک وقت ”فضائل اعمار“ و ایک وقت ”منتخب حدیث“ کی تعلیم ہوگی۔ تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت بھی ہوگا، جس مسجد میں دعوت، تعلیم اور استقبال کا عمل ہے، وہاں ملاقاتیں کر کے مسجد کے حوال میں لوگوں کو مادی تعلیم میں جو جمعیت اللہ کے رستے میں نکل رہی ہے، وہ جمعیت میں نکل کر بھی تعلیمی گشت کریں۔

حضرت ابو ہریرہؓ جو سارے محدثین کے امام ہیں، وہ مدینہ کے بازار میں گشت لڑ رہے تھے، لوگوں کو تعلیم کے حلقے میں جوڑنے کے لئے۔ اس طرح میرے بزرگوار دوست، عزیز! ہمیں بھی ملاقاتوں کے ذریعہ لوگوں کو تعلیم کے حلقوں میں لانا ہے۔ بازار میں لوگوں کو ایک ایک کو جا کر دعوت دو کہ مسجد میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی جا رہی ہیں اللہ کے وعدے سنائے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ یعنی علم سکھایا جا رہا ہے۔ آپ بھی تشریف لے چلیں۔ اس طرح ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد کے حوال میں لے آؤ، چاہے آپ اپنے مقام پر

ہوں یا اللہ کے راستہ میں ہوں۔ ہمیں ہر جگہ تعلیم کا حلقہ قائم کرنا ہے۔ اور اسکے لئے تعمیری گشت کرنا ہے، چاہے اپنے مقام پر ہوں چاہے، اللہ کے راستے میں نکل کر ہو، ہر جگہ تعمیری گشت کے ذریعہ لوگوں کو ملقات کر کے مسجد، نا ہے۔ یہ ہے تعلیم کے ساتھ محنت اور یہ ہے تعلیم کا طریقہ۔

اسی طرح میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں میں نے عرض کیا ہے کہ تعلیم کے دوران ایک ایک حدیث کو تین تین بار پڑھو، گر پڑھنے و عام ہے، مہمو کی ہے، عربی عبارت پڑھ سکتا ہے، تو ضرور ایک دو حدیث عربی عبارت کی پڑھ لیا کرے۔ جس سے براہ راست حضور ﷺ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کانوں میں پڑیں۔ ان کی روحانیت الگ ہی ہے۔ وہ روحانیت مترجم کی زبان میں نہیں آسکتی، جو آپ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے غلط میں ہے۔ اس سے ایسا شخص جو عالم ہو، عربی عبارت پڑھ سکتا ہو، اس کو چاہئے کہ وہ حدیث کی عبارت عربی میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ جو رد کا ترجمہ ہے اس کو تین مرتبہ پڑھے۔ اس کی کوشش نہ کرو، کہ کتاب ختم ہو جائے، اس کی کوشش کرو، جو بات کہی جا رہی ہے حدیث کی وہ لوگوں کے دہوں میں اتر جائے۔ تعلیم کے دوران متوجہ کرتے رہو اور پوچھتے رہو، مجمع سے کہو، بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو! ائمہ زچھوڑنے پر کتنا بڑا اعذاب ہے، بھائی آپ کو مات سمجھ میں آ رہی ہے، دیکھو نماز پر کتنا بڑا وعدہ ہے، اس طرح تعلیم کے دوران مجمع سے پوچھتے رہو، متوجہ کرتے رہو، اس طرح ہمیں نشاء اللہ تعلیم کے ذریعے اللہ کے وعدوں کا یقین یکھنا ہے۔

ایک فضائل کا علم ہے اور ایک مسائل کا علم ہے، مسائل کا علم، علماء سے حاصل کرو۔ جہاں جاؤ، وہاں بھی اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو۔ ہر ہر قدم پر مسائل علماء سے پوچھو۔ حضرت فرماتے تھے، کہ علماء سے پوچھ کر چن، یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے ورنہ جس کے پاس ایمان نہ ہوگا، اس کو علم سے کوئی رغبت نہیں ہوگی۔ جی ہاں! حدیث میں علم اور ایمان کو ساتھ جوڑا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، کہ جو علم در ایمان چاہے گا، اللہ تعالیٰ اسکو دیں گے۔ ایمان کی علامت ہے، علماء سے محبت، اور علماء کی صحبت سے علم کا حاصل کرنا۔

اس لئے میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز و اعماء سے پوچھ پوچھ کر چھو، حضرت فرماتے تھے کہ علماء کی ریت و عبادت یقین کر دو۔ اپنے بچوں کو علم الہی پڑھاؤ۔ آج ساری محنت اور کوشش بچوں کو گمراہی پڑھانے پر ہے۔ دیکھو اس کا تعلق ایک ضرورت سے ہے۔ ہم اس سے انکار نہیں کرتے، پر یہ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ جو ہم مقصود ہے وہ علم الہی ہے۔

سب سے بڑی جہالت، ہر چیز کو علم سمجھ لینا

میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز و اس زمانے کی سب سے بڑی جہالت یہ ہے، کہ لوگوں نے ہر چیز کو علم سمجھ لیا ہے۔ کہ لوگوں سے پوچھو کہ کیا پڑھا رہے ہو؟ جی،

سائنس کا علم،

انگریزی کا علم،

ڈاکٹری کا علم،

انجینئرنگ کا علم،

توبہ توبہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ ہر چیز کو علم قرار دینا، کتنی بڑی جہالت ہے آج ساری دنیا کے پڑھے لکھے مسلمان بھی اس فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں، کہ انھوں نے ہر چیز کو علم قرار دے دیا۔ نہیں میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز و اس زمانے کی گہرائیوں سے اس بات کو نکال دو، کہ ہر چیز علم ہے۔ ”علم“ صرف وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ ہم سے چاہتے ہیں، ورنہ بے دین بن گیا ہے، کہ ہر چیز سمجھنا علم ہے، بالکل یہ بات نہیں ہے۔ علم صرف وہ ہے، جو ہم سے ہمارا رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چاہتا ہے۔

میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز و اصل میں خالق کی تحقیق کرنا ”علم“ ہے اور مخلوق کی تحقیق کرنا ”فن“ ہے۔ قبر میں جاتے ہی جب سواں ہوگا ”مُسْ دَلِیْلُ“ تو جو رب سے پہلے کا یقین لے گیا ہے وہ کہے گا ”رَبِّی اَللّٰہُ“ کہ میرا رب اللہ ہے یہاں سے کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس لئے خوب سمجھ لو کہ ہر چیز کو علم قرار دینا، زمانے کی سب سے بڑی جہالت ہے۔

محمّد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر راز رب چاہتا ہے۔ جن کی تاواں اور انتہائی نا سمجھ ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہر شے جانی وان چیر، علم ہے اور اس نے بڑی حماقت یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث، جو علم سے متعلق ہے، ان حدیثوں کو یہ ٹوک ایمان والوں کے لہر دیا کی ہیئت اور دنیا کی رغبت پیدا کرنے کیسے دیا وی فہم کے سے استعمال کرتے ہیں۔ میری بات بہت دھیان سے سنی پڑے گی، کہ وہ حدیثیں جن میں علم الہی سے سیکھے کا علم دیا گیا ہے، ان حدیثوں کو دنیاوی فنون کو سیکھنے کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکا ہے۔ یہ اس وقت کھلے گا جب قبر میں جا کر سواں ہوگا، ہر رے فنون ایک طرف ہوں گے، وہاں علم کے رے میں سواں ہوگا کہ بتاؤ کس سے چنے کا یقین رکھئے ہو۔

اس لئے میرے بزرگوں و دوستوں عزیزو مشائخ کی مجلس میں یہ فیصلہ کرنا کہ علم کسے کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں سے جو شریعت کا علم لے کر آئے ہیں صرف سے ہی علم کہتے ہیں اس شریعت کے علم پر عمل کرنا، اس کو حاصل کرنا، یہی علم ہے۔ قرآن، حدیث، کے سوا جو کچھ ہے، وہ سب دنیا کے فنون ہیں۔ یاد رکھو اب رہی بات یہ کہ جس کا تعلق ضرورت سے ہے، ہم اس سے نہیں روکتے سیکھو۔ نیکس اس کو علم سمجھاؤ اس پر صدا چیتیں کھپانا اور تنہائی نہیں بلکہ اس پر اجر کی امید کرنا یہ دھوکا ہے۔ میرے بزرگوں، عزیزوں و دوستوں اگر ذرا عقل کا استعمال کرو تو یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے، کہ علم کسے کہتے ہیں۔ ”علم“ کہتے ہیں محمد ﷺ کی طرف سے جو کامیابی کا طریقہ لیکر آئے ہیں اس طریقے کی تحقیق کرنا، اس کو علم کہتے ہیں اس سے سوا علم قبر کے تین سواں بات میں محدود ہیں۔

رب کو جاننا۔ یعنی ایمان۔

نبی کے طریقے کو جاننا۔ جی شریعت کو جاننا۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا۔ یعنی سنتوں کو جاننا۔

ان تین چیزوں کی تحقیق کرنا، ہی علم ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ جہل ہے، اس سے یہ سارے علم کا خلاصہ، قبر کے تین سواں میں قبر میں یہ کوئی سواں نہیں ہوگا، کہ

آپ نے ڈائری کتنی پڑھی ہے؟

سرس پہاں تک پڑھا ہے؟

ابھی ترنگ میں کیا پاس آیا ہے؟

قبر میں نئے متعلق کوئی سون نہیں ہوگا۔

میرے دوستو، برادرگو، عزیزو! حضرت عمرؓ ایک دن تورات کی کچھ باتیں سیکھ کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ رسول اللہ میں تو ریت سیکھ کر آیا ہوں، تاکہ میرے علم میں اور اضافہ ہو، یہ س کرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرؓ پر تنازعہ آیا، کہ آپ ﷺ منبر پر بیٹھ گئے اور سارے صحابہ جمع ہو گئے، انصار آپ ﷺ سے نصیحت کو دیکھ کر توارے کر گئے کہ کس نے اللہ کے نبی کو ستایا ہے؟ سارے غصہ تھا حضرت عمرؓ پر، کہ عمرؓ نے تو ریت کیوں پڑھی ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ عمرؓ! اگر موسیٰ آج زندہ ہو کر جاوے تو انکے لئے بھی سات کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے میرے طریقے کے اور اگر تم نے موسیٰ کے طریقے پر عمل کیا تو تم مر جاؤ گے، ہدایت نہیں پائے گے۔

کیوں کہ آپ ﷺ کی تدبیر کے نیوں کی تدکار و ازہ بند کر دیا، اور آپ ﷺ کی شریعت نے ساری شریعتوں کو ایسا منسوخ کر دیا، جس طرح ہرن زمانے میں بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے اور اس کے چھپلے کپڑے بیکار و ناکارہ ہوتے رہتے ہیں اور وہ ن پڑوں کو متعال کرے گا تو،

جنگلی میں پڑے گا،

کپڑے پھنس گئے

جسم پر صحیح نہ آئیے گا،

یہاں تک کہ انسان اپنے قد و قامت سے ایک ایسی عمر میں پہنچ جاتا ہے، کہ اب مرنے تک اس پینے یہ لباس متعین ہو جاتا ہے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پچھلی ساری شریعتوں کو سارے طریقوں کو یہ منسوخ کر دیا، جیسے بڑے ہونے والے نوجوان کے پچھلے سارے بچپن کے کپڑے بیکار ہو جاتے ہیں اس بات کو آپ ﷺ نے سمجھ کر سوچیں اور اندازہ کریں کہ جو چیز علم تھی اور

موسیٰ کی نبوت پر ناز کی گئی اسکو عمر جیسے عام نے سیکھا، جو سارے علوم کے باہر درانتائی نہیں بلکہ اس امت کے مہر جسکو اللہ کی طرف سے صحیح بات حضرت عمرؓ کو الہام کی جاتی تھی غور رہا اس پر کہ جو اس امت کا سرم تھا جسکو اللہ کی طرف سے صحیح بات الہام کی جاتی تھی، وہ عمرؓ جن کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا ”میرے بعد کوئی نبی ہوسکتے تھے، تو عمر ہوسکتے تھے۔ اس روح کا تدبیر کہ سارے قرآن وحدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد انھوں نے موسیٰ پر نازل ہونے والا علم حاصل کیا، اس پر اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا، تو جو چیز سرے سے علمی نہیں ہے۔ اسکو سیکھنا اور اللہ کے علم سے جا مل رہنا۔ اس پر اللہ نے نبی کو اذیت میں کتنا غصہ آئے گا۔ اس بات کو ذرا سہاٹی میں بیٹھ کر غور کرنا اسریکڑر سوچنا کہ جب عمرؓ جیسے عالم کو تو ریت پڑھنے پر جو علم تھا، اس پر اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا تو ہر علم دین سے جائز رہ کر دنیاوی فنون کے سیکھیں، اور اس کو علم سمجھیں، ایسے لوگوں پر قیامت میں اللہ کے نبی کو کتنا غصہ آئے گا“

اسنے آپ حضرات سے میری یہ درخواست ہے، کہ اپنے بچوں کو آپ پیشک دنیاوی کسی دین کا فن سکھاتے ہیں۔ لیکن بچوں کو قرآن اور دین کے بنیادی احکامات سکھانے کا پورا پورا اہتمام کریں۔ ورنہ خدا کی قسم اقیامت میں کوئی شخص جا مل ہونے سے وجہ سے بخش نہیں جائے گا، کہ اللہ مجھے خبر نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کہ ہم نے تمہیں عمر دی تھی سیکھنے کیلئے اور نبی بھیجے تھے، سکھانے کیلئے، تو اس کا کوئی عذر اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ تمہارے پاس بدنے والے بھی آئے اور تمہیں ہم نے عمر بھی دی سکھانے کیلئے۔

اس لئے میرے ہر رگو دوستو، عزیزو! کوئی مسجد ایسی باقی نہیں چھوڑنی ہے، جس میں صبح یا شام کسی بھی وقت قرآن کے مکتب میں محلے کے بچوں کو قرآن سکھانے کا اہتمام نہ کیا جا رہا ہو، ہر مسجد میں قرآن کی تعلیم کا اور دین کی بنیادی چیزوں کے سکھانے کا اہتمام، ہر محلے والوں کا کام ہے یہ ہر مسجد کے مصنی کی ذمہ داری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سردی آگئی ہے ہماری مسجد میں گرم پانی کا انتظام ہونا چاہئے گری سگئی ہے پچھلے کا انتظام ہونا چاہئے اور صفوں کا انتظام ہونا چاہئے۔ جب مسجد اس کی

اپنی حسرتی ضرورتوں کے سامان سے بھر رہی ہے، تو کیا جو مسجد کے تقاضے ہیں، جو مسجد عبادت کیسے بنی ہے، کیا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، کہ یہ پتی دمداری پر اپنے حریق پر مسجد کے اندر مکتب کا انتظام کریں؟ یہ سب جمع نیت کر کے جاوے کہ جتنی مسجد میں مکتب کا اہتمام کریں گے اور بچے بچوں کو اگر یہ صحیح دنیاوی کوئی فن حاصل کرنے کیسے جاتے ہیں تو اس وقت اس سے مستفاد بھی کیا کرو، کہ

اے اللہ! تو نے ہمیں کس لئے پیدا کیا تھا اور ہم نہیں کیا پڑھا رہے ہیں۔

اے اللہ! تو ہمیں معاف کر دے، کہ ہم نے اس علم سے ہٹ کر ان چیزوں کو پڑھا دیا، جس کے لئے تو نے ہمیں پیدا نہیں کیا تھا۔

ہاں! اللہ نے تو ہمیں اپنی عبادت کیسے پیدا کیا تھا، تم بتاؤ تو سہی! جب اللہ نے عبادت کیلئے پیدا کیا تھا تو ہم نے اس عبادت کیسے اپنے جسم کو کتنا استغناء کیا؟ بس میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں ایک بات یاد رکھو، کہ دنیاوی قانون پر فخر کرنا کفر کا مزاج ہے، مگر مسلمان فخر کرے تو

قرآن پر کرے،

حدیث پر کرے،

فقہ پر کرے،

یہ، کنز کے مقابلے میں فخر کرے گا، کہ میرے پاس اللہ کا علم ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا، تو یہ دنیاوی فنون حاصل کرے گا اور فخر کرے گا، علامہ پر، کہ میرے پاس فنون ہے۔ بس یہ درکھو کہ دنیا کا فن حاصل کر کے فخر کرنا، کفر کا مزاج ہے۔ انبیاء علیہم السلام جب اللہ کا علم لیکر آئے، تو قوموں نے اپنے فن کے مقابلے میں نبیوں کے علم کا مذاق اڑایا، تو اللہ نے جیوں کے علم کا مذاق اڑانے کی وجہ سے سب کو ہلاک کر دیا۔ بس آج سے ہم سب یہ طے کر لیں کہ علم صرف وہی ہے، جو ہمارے رب کا ہوتا ہے۔

اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، دینی مدرسوں میں داخلہ کرائیں۔ میں کیسے سمجھاؤں، کہ آج مسلمان کو نہ دے علم سے پنپنے کا یقین نہیں ہے، اللہ جو سب کا رب ہے، جسکی دست سے علم نکلتا

ہے اس سے پیسے کا نہیں نہیں ہے۔ آج غیروں کے فنوں سے پیسے کا نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن پڑھ کر غنی نہ ہو وہ عمر میں سے نہیں ہے کہ قرآن تو یقیناً عقی روئے گا۔ میرے دوستو! عزیزو! اصرار و قسم کا ہے۔

فصل کا در

مسائل کا۔

فضائل کا علم، تعلیم کے حلقوں میں منہ بیٹھ کر حاصل کیا جائے گا اور مسائل کا علم، علماء سے پوچھو قدم قدم پر پوچھو چھو۔
میں شادی کیسے کروں
میں تجارت کیسے کروں؟
میں فساد مت رکھتا ہوں، عدل ہے یا حرام ہے؟
حرام ہے یا حرام؟

حرام غذاؤں کا اثر

اگر یہ نہ مانے تو تنہا سب غیروں نے حرام کے کھوں، پیسے ہیں، کہ وہ کسی بھی طرف سے مسلمانوں کو خدا جاننے کی فرصت نہیں دیتے۔ چاہتے ہیں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی غذا، ان کو حرام کر دے۔ ان کی دعا ہمیں ہرے۔ مانے گی۔ ان کی غذا میں حرام ہوگی، تو ان کی دعا میں ہمارے کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر غذا میں اللہ کی حرام ہے، تو خود ان کو اپنی دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ہمارا یہ نقصان کھاتے ہیں۔ ان کے کہ تب ان کو اپنی دعا اس سے اور دعاؤں سے کوئی فائدہ نہیں رہے گی، کیوں کہ حرام کھانے کی دعا میں اللہ کی طرف سے مردود جاتی ہیں۔

میں نے میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، علماء سے محبت کیا کرو اور علماء کی ریا رت کو عبادت نہیں کیا۔ اور قدم قدم پر ان سے پوچھنا یہ فرض ہے ہر مومن کے دماغ ہے کہ وہ علماء سے پوچھ پوچھ کر چلیں، کہ علماء سے سچ پوچھنا ضروری سمجھو، ان کی کوشش کرو۔

مولانا ایس صاحب فرماتے تھے: "اللہ کے دھیان کے بغیر، ذکر کرنا مدعت ہے۔" بعض علماء کے نزدیک اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا حرام ہے، اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا مدر میں سستی پیدا کرتا ہے، واللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا، اللہ کی توہین ہے۔ اب تو ادھر سستی ہاتھ میں تسبیح سیکر بیٹھتا ہے، تو سے نیند آنے لگتی ہے۔ حاکمہ ذکر، اندر کی عظمت کو توڑنے کیسے ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، کہ غفلت کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اسلئے حضرت عیسیٰ فرماتے تھے، کہ جب ذکر کرو، تو رہبان کو اس کے تابع کر دیکھو کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کا دھیان پیدا کرنا مقصود ہے۔ میرے دوستو! زبان کی حرکت یا تسبیح کے دنوں کا شمار، اصل نہیں ہے۔ بلکہ اصل ذکر، اللہ کا دھیان ہے، زبان تو دل کی ترجمان ہے۔ دیکھو اگر کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، تو رہبان سے پنے حال بیان کرتا ہے، یہ زبان ہی ترجمان ہے، کہ کچھ اندر کیا ہے؟ آپ ڈاکٹر سے اپنے اندر کی بات کو زبان سے کہتے ہیں۔ اس لئے دوستو! عزیزو! اللہ کے دھیان کے ساتھ ذکر کرنے کی مشق کیا کرو۔ ذکر کیسے وضو کرو، ہوگ تو آپ سے یہ کہیں گے، کہ بغیر وضو کے بھی ذکر ہو جاتا ہے۔ نہیں میرے دوستو! میں جو کہہ رہا ہوں، اسے دھیان سے سنو، کہ میں آپ سے ساری کی ساری حضرت عیسیٰ کی باتیں نقل کر رہا ہوں، حضرت فرماتے تھے، ذکر کیسے وضو کرو اور تنہائی کا کون تلاش کرو، اللہ کا ذکر تنہائی میں کرو، کہ اللہ کا ذکر اللہ کے بغیر سے کٹ کر ہوتا ہے، کہ مدد کے بغیر سے کٹ کر اللہ کے ہو کر اللہ کو یاد کرو، تو اصل اسی کو کہتے ہیں اسلئے تنہائی کا کون تلاش کرو، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی، اہتمام کے ساتھ ان تین تسبیحات کا صبح شام اللہ کے دھیان کے ساتھ کرو۔

اللہ کا قرب پانے کا تیز رفتار راستہ

ایک بات یہ ہے، کہ اللہ توفیق دے، تو صبح صادق سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھ لیا کرو، چاہے تیس آیتیں ہی کیوں۔ پڑھو۔ مولانا ایس صاحب فرماتے تھے، کہ میں نے سارے بزرگوں کو اوراد و وظائف کرتے دیکھا، مگر جتنا تیز رفتاری سے اللہ کا قرب صبح صادق سے پہلے

قرآن دیکھ کر پڑھنے کا محسوس کیا، تاکسی وظیفہ میں اور کسی ورد میں اور کسی عمل میں نہیں کیا۔ اب تو لوگوں کی یہ عادت ہے، کہ وہ چاہتے ہیں بے لچے ذکر کریں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر اور معتدل اذکار اپنی امت کو فرمائے ہیں۔ دیکھو یہی سنت میں جو اعتدال ہے، وہ سنت کی وسوسے ہے، بعض ہمارے ساتھی جماعتوں میں نکلتے ہیں، وہ بیمار ہو کر رہتے ہیں، ہوتا یہ ہے، کہ کوئی معتدلوں سے نہیں ہے اور پگل پن کی باتیں کرتا ہے، دماغ میں خشکی ہو گئی، کہ اللہ کے راستے سے بڑے بڑے بیمار ہو کر رہتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں، کیا پڑھا؟ تو یہ یہ چلتا ہے، کہ جماعتوں میں نکل کر کسی کتاب میں کسی بزرگ کا وظیفہ پڑھ لیا، یا کسی سے کسی بزرگ کا وظیفہ سن لیا اور خود سے پڑھنے لگے۔ میرے دوستو! یہ حیرت کہ بات ہے، کہ سنت کے عمل میں اس کو وہ بزرگی نظر نہیں آتی، جو ایک بزرگ کی نقل اتارنے میں آتی ہے۔ کوئی کہتا ہے، میں نے اتنا کلمہ پڑھ لیا اور کوئی کہتا ہے، کہ میں نے اتنا کلمہ پڑھ لیا ہے، کوئی کہے گا، فلاں وظیفہ میں نے اتنا پڑھ لیا، عام عادت ہے ہمارے ساتھیوں کی، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، کہ اذکار مسنونہ عام چیز ہے۔ حالانکہ جو چیز، جو ذکر، جو ورد، جو عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کے علاوہ کچھ اور تم ساری زندگی بھی اگر ذکر کرتے رہو، تو نہ وہ انوارات اور نہ وہ اجر حاصل کر سکتے ہو، جو اجر، جو جو انوارات سنت کی اقتداء میں حاصل ہوگا۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہؓ نے آپؐ میں بات کی، کہ اللہ کے نبی کے تو اگلے پچھلے سرے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور اللہ کے آپؐ پسندیدہ ہیں۔ اللہ آپؐ کو تو بیویوں ہی نواز دیں گے۔ پر ہم تو کفر سے اسلام میں آئے ہیں ہمارے لئے تو یہ اعمال بہت ہی تھوڑے ہیں، چنانچہ سب نے بیٹھ کر یہ طے کیا،

ایک نے کہا، میں تو ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔

ایک نے کہا، میں تو رات کو جاگوں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔

ایک نے یہ طے کیا، کہ میں شادی نہیں کروں گا۔

تاکہ عبادت کے لئے فارغ رہوں، نہ بیوی ہو، نہ بچے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو

جب ان کے اس ارادے کا علم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر شدید عرصہ آیا۔ آپ ﷺ سب کو جمع کیا ورا نہیں خاص طور پر بڑیا، جن صحابہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں روزہ رکھوں گا مسلسل ور میں جاؤں گا مسلسل اور میں شادی نہیں کروں گا، انکو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا ”مس رعب عن سننی حبیب سننی“ جو میرے طریقہ سے پھرے گا، وہ میری جماعت میں نہیں ہے، لوگ اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور اکثر کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ”مس رعب عن سننی حبیب سننی“ یہ بات آپ ﷺ نے کب فرمائی تھی؟ یہ بات آپ ﷺ نے اس وقت فرمائی تھی، جب آپ ﷺ نے صحابہ کو اعتدال سے درست طریقے سے ہٹا ہوا پایا تھا، کیوں کہ انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو کلمہ سمجھا اور آپ ﷺ سے بڑھ کر عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ میری بات سمجھ میں آرہی ہے آپ لاگوں کو اکیوں بھائی اس نے میں عرض کر رہا ہوں، کہ سب کے سب مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا کرو، مسنون دعاؤں کی کتاب لے لو! سب مسنون دعا میں ہی پڑھا کرو! انھیں یاد کیا کرو اور انھیں کو مانگا کرو۔

حضرت فرماتے تھے، کہ مسنون دعاؤں میں قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ بس مجھے مختصر عرض کرنا ہے، کہ آپ حضرت نذکار کا اہتمام کرو، جو اذکار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اس میں اعتدال۔ ایک مرتبہ حضرت زبیرؓ بہت ساری گھنٹیاں جمع کئے ہوئے بیٹھی پڑھ رہی تھیں، آپ ﷺ گھر میں داخل ہوئے، تو آپ ﷺ نے دیکھا کہ وہ گھنٹیاں پڑھ رہی ہیں اور گھنٹیوں کا ذحیر لگا ہوا تھا، آپ ﷺ نے پوچھا کی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے یہاں تیرے پاس آکر کھڑے ہوتے ہی زبان سے ایسے کلمات کہے ہیں کہ اگر ان کلمات کا وزن کیا جائے تو یہ ساری گھنٹیاں زبان سے جنھیں تم پڑھ رہے جا رہی ہو، اُس کے متھ بے میں جو میں نے پڑھا، کوئی وزن نہیں ہے۔ جی ہاں! اذکار مسنونہ، اپنے اندر اللہ کے سارے وعدے لئے ہوئے ہے۔

اس لئے میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور اپنے آپ پر رحم کرو، کہ نبوت کی اقتداء، اعتدال کا راستہ

یہ نہیں کہ میں بھی وہ کر رہا ہوں جو فلاں رُکے کیوں میں بھی وہ پڑھ رہا ہوں، جو فلاں بزرگ نے پڑھا۔ میرے دوستوں اور میں بھی اللہ کے نبی ﷺ کی اقتداء کرو، ایک مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو (۱۰۰) مرتبہ استغفار کریں، پھر آپ ﷺ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ تم لوگ بھی استغفار کرو، کہ وہ کار مسنونہ کے مدارِ اعتدال ہے۔ ہمارے ساتھی اس کا اہتمام نہیں کرتے اور یہ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی وظیفہ مل جائے۔ یہ مختصر وظیفہ سنت کا وظیفہ ہے۔ اس طرح ہمیں اللہ کے رستے میں نکل کر رہنا اور کمال کا اہتمام کرنا ہے، ہر وضو ہو کر اللہ کے وہیمان کے ساتھ، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔

میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اگر دعاؤں کے دریچے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا، تو یقینی بات ہے کہ اللہ ہمارے اور بندوں کے درمیان کے معاملات کو ٹھیک کر دیں گے۔ جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملات کو ٹھیک کر لے گا، تو اللہ اس کے اور بندے کے درمیان کے معاملات کو ٹھیک کر دے گا۔ اللہ سے معاملات ٹھیک کرنا یہ ہے کہ دعاؤں کے رستے سے اپنے مسائل کو اللہ سے حل کر لیا جا رہا ہو۔ اس لئے کہ جو شخص اللہ سے اپنے مسائل کو حل نہ کر پائے گا، وہ بندوں کے حق مارے گا، ان کے حقوق دہائے گا۔ اس لئے کہ بندوں کے حقوق وہ مارتا ہے، جو اللہ کے حقوق مار رہا ہو، ورنہ اللہ کا حق ہے۔ جس کو اللہ کے حق کی پروا نہیں ہے وہ بندوں کے حقوق کی پروا نہ کرے گا، اس کے لئے اگر امام مسمم ہے، کہ اللہ کے رستے میں نکل کر ہمیں اگر کسی مشق کرنی ہے۔ اپنے اندر آرام کی صفت پیدا کرنے کے لئے اگر کسی مشق خدمت سے ہوتی ہے، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کرنا، اپنی تربیت کیلئے ہے۔ خدمت کا ہر ایک محتاج ہوگا، جس طرح تربیت کا ہر ایک محتاج ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت میں اپنے آپ کو خود پیش کرو کہ

دکھانا میں بناؤں گا،

دکنگری میں جلاؤں گا۔

جنگل سے لکڑیاں چن کر میں لاؤں گا۔

جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل سے لکڑیاں چن کر لے سکتے ہیں، تو میری اور آپ کی

کیا حیثیت ہے۔ یہ مرتبہ یہ سارے کام صیہ کرام پر تقسیم ہو گئے، کہ

بری کون کاٹنے گا،

گوشت کون بنائے گا،

کھانا کون پکائے گا،

آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں کیا کروں گا؟ صحابہؓ نے عرض کیا، کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں جنگل سے لکڑیاں چن کر لاؤں گا، پھر آپ ﷺ خود تشریف لے گئے اور جنگل سے لکڑیاں چن کر اٹھاوائے۔ خدمت میں آپ ﷺ صحابہؓ کے ساتھ اس طرح لگے رہتے تھے، کہ باہر سے نئے آنے والوں کو پوچھنا پڑتا تھا "اَیُّکُمْ مُحَمَّدٌ" "کہ تم میں سے "محمد" کون ہے؟ باہر سے آنے والا پوچھتا تھا، کہ تم میں "محمد" کون ہیں؟ کوئی قیازی شان نہیں تھی، کہ امیر صاحب ہیں۔ امیر صاحب سب سے آگے خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔

اس سب سے میرے دوستوں خدمت میں لگنا اپنی تربیت کے لئے ہے، ورنہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کہ انسان ہو اور خدمت کرنے سے اس کی تربیت نہ ہو؟ اور ایمان والا ہو، اس کے اندر تواضع نہ ہو۔ اس لئے ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر خوب مشق کرنی ہے۔ خدمت کے ذریعے اپنے اندر تواضع پیدا کرنے کے لئے خدمت میں خوب لگو، درد کھو، ایہ سارے کام، اللہ کی رضا کے لئے ہوں۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی غرض نہ ہو، یہ سب کام اللہ کیسے ہو، کیوں کہ حدیث میں آتا ہے، کہ ادنیٰ ریا بھی شرک ہے۔ اللہ کے غیر کا ادنیٰ خیال بھی شرک ہے۔ یہ سب کام محض اللہ کی رضا کے لئے ہو۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی غرض نہ ہو۔ ایک صحابیؓ نے آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے اور اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمل کو کوئی دیکھ لے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ جی ہاں! ایک صحابیؓ نے آکر عرض کیا، کہ یا رسول اللہ! ایک آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے اور یہ بات اسے خوش کرتی ہے کہ اس کے عمل کو کوئی دیکھ لے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ ﷺ خاموش رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر

اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، کہ جو شخص اپنے عمل کے ذریعے اللہ سے مناجا ہوتا ہو، اس کو چاہئے کہ اپنے عمل کو اللہ کیلئے خاص کرے، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک نہ کرے، کہ اللہ کی عبادت کا شرک یہ ہے، کہ بندہ اپنے عمل سے اللہ کے غیر کو خوش کرنا چاہے۔

دیکھو میرے دوستو! یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کہ یہاں سے آپ جماعت میں نکلیں گے، تو وہاں جب آپ قہجد پڑھ رہے ہوں گے، تو دل میں خیال پیدا ہوگا، کہ کاش امیر صاحب دیکھ لیتے، کہ سب سو رہے ہیں اور میں قہجد پڑھ رہا ہوں، گشت میں اللہ آپ سے چھی بات کر دے گا تو مسجد میں آتے ہی نذر جذبہ یہ ہوگا، کہ کاش میرے ساتھیوں میں سے کوئی میری بات امیر صاحب کو بتل دے، کہ امیر صاحب اس نے گشت میں بہت اچھی بات کی ہے۔ حضرت فرماتے تھے، کہ یہ برا شرک ہے، برا شرک ہے، کہ دنیا میں تو اللہ اس کو عمدہ جگہ دیں گے، پر سخت میں، سکا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ہاں یہ اندر کا جذبہ ہوتا ہے، کہ شیطان اندر یہ خیال پیدا کرے گا، کہ تم نے گشت میں بات بہت اچھی کی تھی، اگر امیر صاحب کو معصوم ہو جائے گا، تو پھر میرا صاحب تم سے بات کروائیں گے، ایسے آدمی کے ساتھ اللہ کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔

میرے دوستو، عزیزو! جس طرح ہمیں بتوں کے شرک سے پناہ مانگنی ہے، اسی طرح عمل کے شرک سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ کیوں کہ ایک بتوں کا شرک ہے اور ایک عمل کا شرک ہے، بتوں کا شرک یہ ہے کہ اللہ کے غیر کی عبادت کی جاوے اور عمل کا شرک یہ ہے، کہ عمل کو اللہ کے غیر کیلئے کیا جاوے، یہ دونوں شرک، جہنم میں لے جائیں گے۔ اس لئے اللہ سے رو رو کر اخلاص مانگو، کہ اے اللہ! تو ہمارے عمل میں اخلاص پیدا فرما دے، ہمارے عمل کو تو ہی اپنی ذات کیلئے خالص کرے، ورنہ شیطان قدم قدم پر نیت کے اندر فتور پیدا کرے گا اور نیت کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا اس طرح ہمیں اللہ کے قدم سے نکل کر ان چھ صفات کی مشق کرنی ہے۔ ہمارا نکلنا اس لئے ہو رہا ہے، تاکہ یہ باتیں اپنی حقیقت کے ساتھ دلوں میں اتار جاویں تو پورے دین پر چنے کی استعداد یقیناً پیدا ہو جائے گی۔

اس لئے میرے دوستو، عزیزو! پہلی بات یہ ہے نکلنے میں، کہ ہمارے دلوں میں اس کام

کی غصت ہو، اس کام کی عظمت اور اس سنے میں نکلنے کا جہت مصلیٰ پر مڑے، وہاں میں تھا۔
 کیوں کہ اس میں کون شک نہیں کہ کام وہی ہے، جو صحابہ کرام کا تھا۔ اللہ کے رستے میں نکلتے
 ہوئے ہرے و ہرے و جدات ہوں، جو جدات مصلیٰ پر مڑ کے تھے کس بات کو اس سے یقین کرو کہ
 اللہ کے رستے کی ایک صبح ایک شام دنیا و دین دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے ہمارا اگر
 خیال یہ ہے، کہ کرنے کے کام اور بھی ہیں خیر کے کیا ضروری ہے کہ تبلیغ ہی میں نکلا جائے،
 تو عبد اللہ ابن رواحہ جب اپنی جماعت سے پیچھے رہ گئے، تو کیوں پیچھے رہ گئے

دکان کے لئے؟

بھائی کی شادی کے لئے

کاروبار کے لئے

بیوی بچوں کی ضروریات اور اہلی بیاریں کیسے نہیں، بلکہ حضور ﷺ کے ساتھ جمعہ کی نماز
 پڑھنے کیسے، آپ کا خطبہ سننے کیسے اور آپ کی مسجد کی فضیلت حاصل کرنے کیلئے۔ کہ مسجد نبوی
 کی فضیلت ساری مسجدوں سے اونچی ہے، صرف اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے، کہ عبد
 اللہ ابن رواحہ گواہوں ہوا کہ جماعت تو صبح کو روانہ ہوئی ہے، میں جمعہ کی نماز پڑھ کے چلا جاؤں
 گا، میری بات (میں) سے سنو کہ آپ ﷺ نے انھیں کچھ کفر فرمایا کہ عبد اللہ اتم گئے
 نہیں^{۱۰} عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے تو یہ خیال ہوا، کہ مجھے یہ فضیلتیں حاصل ہوں

آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی،

آپ کا خطبہ سننے کی،

کہ میں آپ ﷺ کی مسجد میں یہ فضیلت حاصل کر لوں پھر جماعت میں جاؤں گا۔ آپ
 ﷺ نے فرمایا کہ اے عبد اللہ بن رواحہ! اگر ساری دنیا کا مال تم خیر کی راہ میں خرچ کر دو تو تم صبح نکلتے وہاں
 جماعت کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھو میری بات دھیان سے سنو اگر ہمارا خیال یہ ہے، کہ خیر
 کے کام، یا میں بہت سے ہو رہے ہیں، کیا یہی کام ضروری ہے؟ کہ جماعت ہی میں نکلا جائے، تو

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ ابن رواحہ کو یہ بتل کر، یہ خیال صاف کر دیا، کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کا کوئی عمل، اس کا کسی عمل سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، کہ عیب قدر میں حجر اسود اور مترم کے سامنے کوئی ساری راست عبادت کرے ہو کوئی ایک آدمی کچھ دیر کیلئے اللہ کے راستے میں ہو، تو اس کی فضیلت اس کا درجہ اس کا مقام، اس کیلئے ثواب، اللہ کے یہاں کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہے۔

یہاں سب ہی ماثلاً اللہ پر نے ہیں اس مجمع میں، ان سے عرض کر رہا ہوں، کہ ان فضائل کو حدیث میں دیکھ کر بار بار بیان کیا کرو، ورنہ مجمع کے اندر سے اور اذیت کے اندر سے اس راستے کے نقل و حرکت کے فضائل ختم ہوتے چلے جائیں گے، پھر یہ کام، تنظیم بن جائے گا، تنظیم ہوتی ہے نا، تنظیم کہ یہ کام کوئی تنظیم نہیں ہے۔ جو صحابہؓ کی نقل و حرکت کے فضائل ہیں، وہ ہماری نقل و حرکت کے فضائل ہیں۔ مولانا یوسفؒ اسے بار بار فرماتے تھے، کہ کام وہی ہے، جو نبیوں کا کام تھا، کام وہی ہے جو صحابہؓ کا کام تھا۔ اس نئے صحابہؓ کرامؓ کی نقل و حرکت کے خوب فضائل بیان کرو اب میں کیسے عرض کروں آپ سے، کہ سب سے بڑی چوک ہم سے یہ ہوئی، کہ ہم نے صحابہؓ کی نقل و حرکت کو محض قتال پر محمول کر کے چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ وہ جہاد کے فضائل ہیں، قتال تو ایک عارضی ہے، جو کبھی پیش نہ آیا۔ کتنے غزوات ایسے ہیں، جہاں سے بغیر قتال کئے ہوئے صحابہؓ واپس آ گئے، کیوں کہ ہدایت مطلوب ہے، ہلاکت مطلوب نہیں ہے۔ جتنے صحابہؓ کی نقل و حرکت کے فضائل ہیں، وہ تمام کے تمام، اس راستے کی نقل و حرکت کے ہیں۔

اسلئے میرے بزرگو، دوستو، عزیزو! ایک بار صحابہؓ نے یہ طے کیا، کہ صرف چھ مہینہ کی چھٹی سے ہیں،

جسمیں ہم مقامی کام کے ساتھ اپنا کاروبار دیکھ لیں،

بیوی بچوں کو دیکھ لیں،

ٹوٹے ہوئے مکان ٹھیک کر لیں،

اجڑے ہوئے کھیت درست کر لیں،

تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ ارادہ کر لیا ہے، تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوگی ہے۔ ﴿لَا تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا﴾ کہ ”اپنے ہاتھ پنے کو ہدایت میں نہ ڈالو“
 اگر تم نے چھ (۶) مہینے کے لئے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ چھ مہینے تک ٹھکانا نہیں ہے۔
 حضرت فرماتے تھے، کہ صحابہ نے چھ مہینہ مدینہ میں ٹھہرنا، مقدی کام کے ساتھ طے کیا تھا،
 نور اللہ نے آیت نازل کر دی، کہ ”اپنے ہاتھ اپنے کو ہدایت میں نہ ڈالو“ جیسے ہی بعد
 وول نے اس آیت کا استہلال، اس کام کے عہدہ میں کیا، تو فوراً ابوایوبؓ بول پڑے، کہ تم غلط
 کہتے ہو، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، کہ ہم نصار نے ایک بار یہ سوچا تھا، کہ چھ
 مہینہ مدینہ میں قیام کر لیں، تو یہ آیت نازل ہوگئی
 کہ ”پنے ہاتھوں اپنے کو ہدایت میں نہ ڈالو“
 ہائے! ہمیں اس نقل و حرکت کا اندازہ نہیں ہے، اس لئے ہم صحابہؓ کی نقل و حرکت کو اپنے
 اس کام کی نقل و حرکت سے کم سمجھتے ہیں۔

”حیاۃ الصحابہ“ خوب پڑھا کرو

اس لئے میرے دوستو، برادر گو، عزیزو ”حیاۃ الصحابہ“ خوب پڑھا کرو، کوئی شب گزاری
 ایک ہفتی نہ رہے جس میں ”حیاۃ الصحابہ“ نہ پڑھی جاتی ہو، بشرطیکہ سال لگایا ہو اعوام ہو۔ عمومی
 طور پر میں سارے مجمع سے کہہ رہا ہوں۔ جتنے جماعت میں جانے دے، وروا جس جانے دے،
 یہ سب یہ طے کریں کہ ”حیاۃ الصحابہ“ ہم میں سے ہر ایک کے نفردی مطالعے میں رہے
 گی، ہمیں پتہ تو چلے، کہ ہم کیا کر رہے ہیں ورمی بہ نے کیا کیا ہے؟ گریب نہ کیا تو ہمارا راستہ
 الگ ہوگا، ان کا راستہ الگ ہوگا۔ یہ تو صحابہ کرامؓ خود ڈرتے تھے، کہ ہم نے گریب نہ کیا، تو ہم
 پچھو کے راستے پر نہیں جاسکتے، ہم ان سے پسٹل سکتے۔ جی ہاں اس لئے میرے
 دوستو، برادر گو، عزیزو اس راستے کی نقل و حرکت کے وہی فضائل میں، جو صحابہؓ کی نقل و حرکت کے
 فضائل ہیں، اس راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا و دنیا بہ سے بہتر ہے۔

آدھ دن لہ کے رستے کا پانچ سو (۵۰۰) سال کے برابر ہے۔

کہ اللہ نے پھرنے والوں کو، مقام پر بیٹھنے والوں کے مقابلے میں بڑی فضیلت دی ہے، وہ ہرے فضائل اس راستے میں پھرنے والوں کے لئے ہے، جو صحیحہ کرامت کیسے تھے اللہ کے رستے میں پیدل چلے، سب سے زیادہ اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرنے والا عمل ہے، کیوں کہ اس میں کوئی شک نہیں، کہ اللہ کے غضب کا سب سے بڑا مظہر جہنم ہے اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے صحیح روایتوں سے، کہ اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کی سنگ، یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رستے میں جاگنا یا بیہرا دینا۔ خوب سمجھ لو، ایسی آنکھ جہنم کی آگ کو دیکھے گی نہیں، جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو۔

اس لئے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزو! میں کیسے عرض کروں جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس وقت نہیں جا رہے ہیں جماعت میں، وہ سوچ رہے ہوں گے، کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ کے راستے میں لکھنا چاہئے، پراگھی ہمارا موقع نہیں ہے جانے کا۔ ہائے "عبداللہ ابن رواحہ" دو ہفتے دن پیچھے رہ گئے، تو آپ ﷺ نے فرمایا تم پانچ سو (۵۰۰) سال پیچھے رہ گئے ہو۔ جو ابھی نہیں جا رہے ہیں، وہ ذرا اب بیٹھ کر سوچیں، انھیں اندازہ نہیں ہے، کہ یہ کام کتنی تیز رفتاری سے اللہ کے قریب ہونے کو ہے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، کہ اس کام سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا، تیز رفتاری کا کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ جذبات ہمارے اللہ کے رستے میں نکلنے کے ہیں اور جہاں تک ہو سکے پیدل چلیں، جتنے اللہ کے رستے میں نکل رہے ہیں اور وہ جو اس وقت نہیں جا رہے ہیں۔ واپس گھروں کو جا رہے ہیں اور اس پاس کے علاقوں سے آئے ہوئے لوگ بھی، ان سب سے میری درخواست ہے، کہ یہاں سے پیدل کام کرتے ہوئے جاؤ!

تعلیم کا،

گشت کا،

نمازوں کا،

ذکر کا،

حلاوت کا،

گھر گھر دعاؤں کا۔

دعوت کا۔

ماحول قائم کرتے ہوئے جاؤ اور جتنے لوگ یہاں سے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اس صوبے میں یا صوبے سے باہر، اگر یہاں سے دنیا کی باتیں کرتے ہوئے گئے، تو وہ سارے انوارت صانع کر کے جاؤ گے، جو یہاں ان تین (۳) دن کے ماحول میں حاصل ہوئے ہیں، آپس میں چکی بات کرتے ہوئے جاؤ، جو باتیں یہاں عرض کی گئیں ہیں، اعلان کرتے ہوئے جاؤ۔ جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں، وہ اپنی جماعت میں مجتمع ہو کر چلیں، امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں، ٹرین میں یا بس میں، جس گاڑی میں بھی سفر کریں، سفر میں ہر ایک کو دعوت دیں، ہر ایک سے ملاقات کریں، یہ نہ دیکھیں کہ ہماری جماعت کا آدمی ہے، یا کون ہے؟

سب سے بڑی دعوت اور حکمت، اکرام ہے

دیکھو میرے دوستو، عزیزو! ہر ایک کو سلام کرو، ہر ایک کو دعوت دو، ورنہ حدیث میں آتا ہے، کہ جان پہچان کی وجہ سے سلام کرنا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ لوگ سد م کرتے ہیں، مگر وہ بھی انھیں سلام کرتے ہیں، جن سے جان پہچان ہے، ورنہ کتنے مسلمانوں سے نکاح شام منا ہوتا ہے، پر کوئی سلام کا اہتمام نہیں کرتا، اس لئے ہر ایک کو سد م کرو، ہر ایک کو دعوت دو، دعوت اللہ کی طرف ہے اور دیکھو سب سے بڑی دعوت اور حکمت، اکرام ہے۔ تم ٹرین میں بیٹھو گے، یا بس میں بیٹھو گے، میرا صاحب کہیں گے جاؤ، دس آدمی کی جماعت ہے دس چائے لے آؤ، تو یہ تو یہ بیٹھوں کی جماعت ہے۔ حضرت فرماتے تھے، کہ تمہاری نقل و حرکت اسلام کو پھیلائے کے لئے ہے۔ اسلام، اکرام سے پھیلا ہے، خوب خرچ کرو، تم سے کہیں گے یہ تفکیں والے کہ ہاں تمہارا رخ ہم نے فدا علاقے کا بنا دیا ہے، یہاں سے تمہاری جماعت فلاں جگہ جانے لگی، یا سچ سو (۵۰۰) روپیہ کافی ہے خرچ کیلئے۔ نہیں بلکہ ان سے کہو کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، زیادہ سے کر جائیں گے۔ سب کا اکرام کریں گے، کھلائیں گے چائیں گے۔

وہ تو حضرت فرماتے تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر کو بھی سدہم بنی طرف راغب کیا ہے، اپنی ذات سے خوب خرچ کر کے کیا ہے۔ ہرن ہولی دی بکریوں کی، ایک شرک وادے دی، کہ وہ نکھیں گھما گھما کر دیکھ رہا تھا، وہی میں جو بیروں سے ہری ہولی تھی وہ وہیں سدہم میں داخل ہوئے، لیکن مزید رہا یہ تھی، جیسے ہی وہ سدہم میں داخل ہوتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہیں دل کی شرت بھی دخل ہو جاتی تھی۔

اس نے میں عرض کر رہا تھا، کہ اللہ کے راستے میں شوق سے خرچ کیا کرو۔ دوسروں پر خرچ کرنا، خود ایک عمل ہے، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو، میرا صاحب سے کہو، آپ سب بیٹے چائے منگاؤ، سب کے لئے، ملک منگاؤ، پیسہ میں دیتا ہوں۔ غیر بیٹھے ہوں گے ٹرینوں میں، بسوں میں، ان کا بھی اکرام کرو، اس سے بھی مدد قات کرو، پس میں خوب اللہ کی بڑائی کو یوں، وہ بھی سن رہے ہوں گے، اللہ کی عظمت کو، اسکی قدرت کو، اللہ کا تعارف انھیں بھی کراؤ۔

دیکھو میرے دوستو، عزیزو! بات صاف صاف یہ ہے، کہ ہم تو اللہ کی طرف بلارہے ہیں، ہمارا بلانا کسی خاص طریقے کی طرف، کسی خاص جماعت کی طرف، یا کسی کی ذات کی طرف، بدنام نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں لوگوں کو تبلیغی جماعت میں داخل ہونے کی دعوت دینی ہے، بلکہ ہم تو اللہ کی طرف بلارہے ہیں اس یہی امت کے بننے کا راستہ ہے، کہ تم اتنی بن کر دعوت دو۔

”جماعت“ خود تفریق کا لفظ ہے

حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، کہ ”جماعت“ تو خود ”تفریق“ کا لفظ ہے، اگر ہم لوگوں سے یہ کہیں کہ ہماری جماعت میں آ جاؤ، تو یہ کہہ کر ہم نے مقابلہ کھڑ کر دیا، ہم جماعت بن گئے۔ دیکھو جماعت سے جماعت مٹی ہے، فرقے سے فرقے بنتے ہیں۔ امت کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے، کہ جماعت سے جماعت بنائی جائے، در فرقے سے فرقے بنائے جائیں، بلکہ ہم تو بلارہے ہیں اللہ کی طرف اس لئے ہر ایک کو دعوت دو، ہم کسی فرقے کسی جماعت، کسی گروپ کی طرف نہیں بد رہے ہیں۔

سنئے میرے بزرگو، دوستو، عزیزو! ٹرینوں میں، بسوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دعوت

دیتے ہوئے جاؤ، امداد قائم کرتے ہوئے جاؤ، ہمسکو دعوت دو، سے بھی دعا کی بنا کر چھوڑو، کہہ دیجئے
بھائی! آپ سے ہماری بات ہو رہی ہے، ماشاء اللہ آپ نے رد کر دیا ہے، اب آپ بھی
دوسروں تک یہ بات پہنچا دیجئے۔ جس سے دین کی بات کرو۔ سے دعا کی بنا کر چھوڑو۔

اس طرح ہمیں اللہ والہ دعوت دیتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے چن چن کر ٹرین میں بیٹھتے
ہوں تو تعظیم کا حلقہ ٹریں میں نہ کرو، تعظیم کے حلقے میں یکسوئی ہونی چاہئے۔ ٹرین میں ساتھی مختلف جگہ بیٹھتے
ہیں، مگر اصرار ہو ہاں تعظیم کا حلقہ مشکل ہے۔ میری بات یاد رکھو کہ تعظیم کیسے کتاب ہر ساتھی کے پاس اپنی
انگ انگ کتاب ہونی ضروری ہے۔ دس آدمی میں جماعت میں، دس کے دس ساتھی کی کتاب انگ انگ
ہونی چاہئے۔ یہ نہیں کہ ایک کتاب ساری جماعت کے پاس ہو، بلکہ ہر ایک اپنی کتاب خریدے، جب
کتاب لے کر بیٹھے گا، بس میں میٹرن، میں تو رابر میں کوئی آدمی نہ کر بیٹھے گا، اس سے نام پوچھو اس سے
سلام کرو، کہ بھائی دیکھو میرے پاس ایک کتاب ہے مگر میں پڑھا نہیں ہوں آپ پڑھا کر سنا
دیجئے، کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہوئی تعظیم، وہ خود بھی سنے گا، اس کیلئے تبلیغ ہو رہی ہے، اس کے لئے بھی تعظیم
ہو رہی ہے وہ بھی پڑھا رہا ہے، کوئی کہے گا کہ ”اگر“ ہمیں کوئی خبر ہی نہیں تھی، کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا
ہے۔ نہ تو چھوڑنے پر یہ عذاب ہے، نماز پڑھنے پر یہ عذاب ہے اس طرح ٹرین میں بس میں ہر ایک کے
پاس اپنی انگ انگ کتاب ہونی ضروری ہے تاکہ تنہائیوں میں ہم اس کا مطالعہ کرتے رہیں۔

”جماعت“ دئے گئے رخ پر پہونچ کر کیا کرے؟

جہاں کا ہمارا رخ نا ہے، ہمارے ساتھی اجتماعی طور پر ٹرین، بس یا جو بھی سواری ہو، اس
سے اتر کر، اپنے سامان خود اٹھا دیں، اپنے سامان دیکھ لیں، اپنے ساتھیوں کو بھی دیکھیں کہ سارے
ساتھی ہیں، یہ نہیں، پھر ہستی میں داخل ہونے سے پہلے دعا، انگ میں۔ مسنون دعا ہے، اس کو یاد
کر میں، اللہ سے اس ہستی و لوگوں کی محبت کو بھی مانگ لیں، اور اس ہستی کی خیر کو بھی مانگ لیں۔
نبیاء علیہم السلام دونوں کی محبت اللہ سے مانگتے تھے کہ اے اللہ! انکی محبت ہمارے دلوں میں اور
ہماری محبت ان کے دلوں میں ڈال دے، کیوں کہ وہ بات سنیں گے نہیں، جب تک کہ محبت

نہیں ہوں، اس طرح دعا، نیک کرتی میں داخل ہوں۔

ہماری ابتدا مسجد سے ہوگی، سب سے پہلے جماعت، مسجد میں پہنچے۔ یہ ہو، کہ بازار سے گھر رہے ہیں، کیوں نہ سامان خریدتے ہوئے چھیں، کہ چاول کی ضرورت پڑے گی ہی، یہیں سے لے میں۔ نہیں اویکھو سب سے پہلے مسجد کی طرف جاؤ، جس چیز پر تم قدم رکھو گے، وہی تمہارا مقصد ہے، اگر کھانے پینے میں سب سے پہلے لگ گئے، تو یہی مقصد بن جائے گا۔ سب سے پہلے مسجد میں جاؤ، سنت طریقے سے مسجد میں داخل ہو، سامان ایک طرف قرینے سے لگا دو۔ مسجد میں سامان نہ بکھیرنا، اسٹوپ یا کوئی بدبودار چیز مسجد میں نہ رکھنا۔ مسجد میں لہسن، پیاز وغیرہ کھا کر نہ جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو پیاز لہسن کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آوئے، اس لئے سامان پنا مسجد کے باہر کے حصے میں رکھو، ایسے قرینے سے رکھو، کہ نہ ولے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ مسجد کا حرام کرو، مکروہ وقت نہ ہو تو دو دو رکعت ”تحیۃ المسجد“ پڑھو، کہ مسجد میں داخل ہو کر لنگر گھر میں داخل ہونے کا منہ بناؤ، پھر سب کو مشورے کی طرف متوجہ کرو، اگر مقامی ساتھی مشورے میں ہوں، تو اچھی بات ہے، وہ نہ ہوں، تو انکا انتظار نہ کرو، اپنا مشورہ رلو۔ چونیں گھننے کا علم بناؤ، کہ ہمیں یہاں کام کس طرح کرنا ہے، مقامی لوگوں کو ساتھ لے دو، ان سے پوچھو یہاں وقت لگائے ساتھی کتنے ہیں؟ مدقاتوں کا کون سا وقت مناسب ہے، مقامی سے اس کا مشورہ رو، گھر گھر کی ملاقاتوں کا نظم بنالو، ہمیں سب سے زیادہ عمومی گشت کو، عمومی کام کو مقدم رکھنا ہوگا، تھوڑی سی مدقاتیں یہ بھی یق ضروری کام ہے۔ کہ یہاں علماء ہیں، یہاں مالہ و قسم کے بڑے لوگ ہیں، انکی مدقات کے لئے بھی جانا ہے، مالداروں کے مال سے اگر متاثر ہو کر دعوت دی، تو وہ تمہاری بات سے ہرگز متاثر نہ ہوں گے، جتنے متاثران کی دنیا کا تمہارے دلوں میں ہوگا، اتنی ہی حقارت سے وہ تمہارے دین کی بات کو سنیں گے اور حق تعالیٰ غرت تمہارے دلوں میں دنیا کی ہوگی، اتنی ہی محبت سے وہ تمہاری بات کو سنیں گے۔ مگر ان کی چیز کو برا امت کہنا، انکی چیزوں کی غرت دل میں تو ہو، پر رہاں تک نہ آئے۔

یاد رکھو اگر تمہارے اس میں انکی چیزوں کی محبت ہو تو تم یہ بات انکے سامنے کہہ نہیں سکو گے تمہاری رہنمائی نہیں ٹھے گی، کیوں کہ تم مدعو کی دنیا سے متاثر ہو کے دعوت دے رہے ہو اس طرح ہمیں دوستوں ہر ایک سے ملاقات کرنی ہے۔ عمومی گشت میں ایک ایک کے پاس جاؤ مسجد کیسے نقد کا سر مسجد کے ماحول میں سے آؤ۔ یہاں کرتیا رکرو، چار چار مہینے کی تفکیک کرو جو تیار ہو جائیں اس سے کہو، کہ آپ تیار کر کے یہاں آجائیں، دیکھو انھیں چھوڑ نہ دینا، ورنہ یہ ہاتھ نہیں آنے کے۔ اس لیے انھیں پھر وصول کرنا ہے، اس کیلئے ہمیں وصولی گشت بھی کرنا ہے۔ میں تعمیری گشت بتلا چکا ہوں، کہ وہ تعلیم کے درمیان ہوگا، اس طرح ہمیں پانچ طرح کے گشت کرنا ہے۔ تعمیری گشت، عمومی گشت، خصوصی گشت، تفکیکی گشت، وصولی گشت۔ وصولی گشت میں انھیں وصول کر کے لانا ہے۔ یہاں انکو وصول کر کے لانا ہے۔

مسجد کے ماحول میں لانا ہی اصل ہے

دیکھو میں نے شروع میں ہی عرض کیا تھا کہ مسجد کے ماحول میں لانا ہی اصل ہے۔ اس طرح دعوت دے کر ہر جگہ سے نقد جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں نکالنی ہے۔ جہاں سے جماعت بناؤ، چار چار مہینے کی، چلنے کی، دوپہ کے مقامی وقت لگائے ساتھیوں کے مشورے سے ان کا ذمہ دار بنادو اور ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالنا ہے، ہر مسجد میں جب تک پانچ کام اس مسجد کا گشت، مسجد کی تعلیم اور گھر کی تعلیم، سہ روزہ کی جماعت کا نکالنا اور مسجد کا مشورہ اور کم سے کم ڈھائی گھنٹہ مسجد میں فارغ کر کے مسجد کی آبادی کی محنت، یہ جب تک شروع نہ ہو جاوے اس وقت تک کوئی جماعت اس مسجد سے آگے بڑھے۔ دیکھو میری بات نوٹ کرو اصل میں ہماری جماعتیں علاقوں کا سروے کر کے آجاتی ہیں۔ پھر نا اصل نہیں ہے۔ ہر مسجد میں پانچ کام قائم کرتے ہوئے جماعت کو آگے لے جاؤ، جماعت کی نقل و حرکت سے تو ہر علاقے کا ماحول بدلتا ہے، جہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ عمارت زندہ ہو گئے، تو اب وہاں سے آگے بڑھ جاؤ۔ چاہے آپ کو اس علاقے میں ہی چار مہینے لگانے پڑ جائیں، چاہے ایک علاقے میں ہی چلا لگنا پڑ جائے۔ میرے نزدیک جماعت کا اپنی جگہ

سے آگے بڑھنا اس وقت تک مناسب نہیں ہے جب تک وہاں کام نظر نہ لگے۔ اسی طرح کریں گے انشاء اللہ کہ اس طرح ہمیں ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالنی ہے۔

یہاں یہ سارا جنت مجمع اس وقت جمع ہے۔ یہ طے کر کے جائے، کہ ہم انشاء اللہ اس کام کو مقصد بنا کر کریں گے۔ اس طرح انشاء اللہ ہم کو دعوت دیتے ہوئے چنا سے، ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالنی ہیں۔ اور یہ جنت مجمع ہے، یہ تو سارا یہ طے کر کے جائے کہ انشاء اللہ کسی حالت میں نماز نہیں چھوڑیں گے، دیکھو میرے دوستو، عزیزو! مسلمان سے یہ کہنا کہ نماز نہیں چھوڑو گے بڑی غیرت کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے کہ مسلمان سے کہ کہنا کہ نماز نہ چھوڑنا۔ اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ مسلمان نماز چھوڑ دے۔ کہ مسلمان کفر کرے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان شرابی ہو سکتا ہے۔ مسلمان زنا کر کر لے، یہ ہو سکتا ہے، مسلمان جو کھیں لے، یہ ہو سکتا ہے، مسلمان سود کھ لے یہ بھی ہو سکتا، لیکن مسلمان نماز چھوڑ دے؟ اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، چھپے زانے میں مسلمان کی پہچان نام سے یا اس کی نسل سے نہیں ہوتی تھی، بلکہ مسلمان کی پہچان جو ہوتی تھی وہ نماز سے ہوتی تھی کہ وہ نمازی ہے، یعنی مسلمان ہے۔

اس لئے میرے دوستو، بزرگو، عزیزو! یہ پورا مجمع طے کر لے کہ انشاء اللہ کسی حالت میں نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اب دعا کا وقت ہے سارا مجمع اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کوئی عذر نہ ہو تو ایسے بیٹھیں جیسے "احتیات" میں بیٹھتے ہیں سارا مجمع اس طرح بیٹھ جائے جس طرح "احتیات" میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو، کرساری امت کے لئے، ورساری انسانیت کے لئے اللہ سے مانگنا ہے۔

ایمان کی تقویت

کے

چار سباب

قدرت

﴿مَنْ السَّاسِ وَالذُّوْبِ وَ لَانِعَامٍ مُخْتَلَفٍ لَوَانُهُ كَدَلْتُ مَدَّ يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ لَعَلَّمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں، جو اس کی قدرت کا علم رکھتے ہیں۔ [غافر ۲۸]

﴿فَقُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهِ عِندَ اللَّهِ بِآيَاتِهِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمَنْ حَمَلَهُ جَهَنَّمُ يَسْلُكُهَا النَّارَ وَالنَّارُ لَتَسْكُنُوهُ إِنَّهُ يَسْتَعِزُّ مِنْ فَضْلِهِ وَعَنْكُمْ يَشْكُرُونَ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی! آپ ان سے پوچھئے، کہ ذرا یہ تو بتاؤ! کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات ہی رہنے دے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کون سا معبود ہے، جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ کیا تم لوگ سستے نہیں ہو؟ آپ ان سے یہ بھی پوچھئے، کہ یہ بتاؤ! اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن ہی رہنے دے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کون سا معبود ہے، جو تمہارے لیے رات لے آئے؟ تاکہ اس میں آرام کرو، کیا تم دیکھتے نہیں؟ [قصص ۶۳-۶۲]

قدرت چار چیزوں کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔

۱۔ جب چاہے۔

۲۔ جہاں چاہے۔

۳۔ جیسے چاہے۔

۴۔ جو چاہے۔

جس کے اندر یہ چاروں صفات ہوں، وہ قدرت واکہد نے کا حقدار ہے اور اسی کو قدرت واکہد جائے گا۔ جب اس بات پر غور کیا جائے گا، تو یہ یہ چلے گا کہ یہ چاروں صفات صرف اللہ تعالیٰ کی

ذات کے ساتھ ہی وابستہ ہیں۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اسی بات کو سمجھنا ہے کہ

۱۔ قدرت والا کون ہے؟

۲۔ کس کے اندر یہ چارہ صفات ہیں؟

۳۔ کون ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے؟

۴۔ کس نے یہ کر کر کے دکھایا ہے اور کون، یہاں کر سکتا ہے؟

تو پتہ یہ چلے گا کہ ہر چیز کے کرنے پر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی قادر ہے۔ یہ بات نیچے لکھے چارے چند واقعات سے سمجھ میں آتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے

بغیر ماں اور باپ کے آدم کو بنادیا۔

بغیر ماں کی کوکھ کے حوا کو بنادیا۔

بغیر زمین کے سات زمینوں کو بنادیا

بغیر سورج کے سورج اور بغیر چاند کے چاند بنادیا۔

بغیر تاروں کے تارے بنادئے۔

اسی طرح اس زمین پر شجر، نباتات کے وقت یعنی پہلی بار بغیر انداز کے پرندوں کو بنادیا۔

بغیر جانور کے اس زمین پر جانور بنادیا۔ ہمیں اپنی پہچان کرنے کے لیے، اپنی معرفت

دینے کے لیے، اب جانوروں کے پیٹ میں جانوروں کو اور نڈے کے اندر پرندے بنا کر

دکھاتے ہیں، پرایس نہ سیکھنے کی وجہ سے، لوگوں کا یہ یقین بن گیا کہ چیزوں سے نکلے والی چیزیں،

چیزوں سے بنتی ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات صاف کر دی ہے کہ کسی مخلوق میں کسی چیز

کے بنانے کی قدرت نہیں ہے۔

﴿وَلَا يَخْلُقُ مِنْ دُونِهِ شَيْءًا وَهُمْ يَحْضَرُونَ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان جن چیزوں کو اللہ کے سو پکارتے ہیں، یہ سب مل کر بھی

کوئی چیز نہیں بنا سکتے، بلکہ ان سب کو خود اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے۔ [نحل ۱]

﴿قُلْ مَنْ سِوَاهُ اللَّهِ مَكْنُوتٌ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ يُحْيِيهِ وَلَا يُحْيِيهِ عَسَىٰ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
مَسِيحُ مَوْلَا اللَّهِ فَانِّي مُسَحَّرُونَ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے یہی آپ ان سے پوچھئے کہ یہ کون ہے، جس کے ہاتھ میں
ہر چیز کا تصرف و اختیار ہے اور وہ زندہ دینے والا ہے اگر تم (لوگ) جانتے ہو تو بتاؤ؟ تو (ربان
سے) یہی کہیں گے کہ اللہ ہے۔ تو آپ ان سے کہئے کہ پھر (اللہ کے غیر کے) کیوں دیو نے
بنے پھر رہے ہو۔ [مومن ۸۸-۸۹]

ی بات کو بتلنے اور سمجھنے کے لیے قرآن نے واقعات بیان کیے ہیں، کہ صانع کی
قوم کے لیے پہاڑ سے وٹنی نکال دی۔

موسیٰ کے ہاتھ کے انگوٹھے سے دودھ اور شہد نکلا دیا۔

حضور ﷺ وریختی کے لیے پکا ہوا کھانا مع برتن کے آسمان سے اتار دیا

کنواری مرغ کی کوکھ سے عیسیٰ کو پیدا کر دیا۔

بی اسرائیل کے لیے چالیس سال تک آسمان سے حلوا و شیر اتار کر کھلادیا۔

ام یمن کے لیے آسمان سے رسی میں بندھ پانی سے بھرا ہوا ڈوس اتار دیا۔

حضرت ضیبت کے لیے بدکرے میں آسمان سے انگوڑا خوشہ اتار دیا۔

جس طرح مرغ کے لیے بن کے کمرے میں آسمان سے پھل اتارا کرتے تھے۔

میرے دوستو! یہ سارا کاسرار اللہ رب العزت نے یہ قدرت سے چننا ہے اور اللہ

کی یہ قدرت اللہ کی ذات میں ہے، کہ کائنات کی کسی بھی شکل میں چاہے وہ شکل

چیونٹی کی ہو یا جبریل کی،

مین کی ہو یا آسمان کی،

ذرے کی ہو یا پہاڑ کی،

قصرے کی ہو یا سمندر کی،

بھی عزت سے ہے۔ دل (عین) کے درمیان کی شکل میں بدن قدرت نہیں ہے،
بدن کی قدرت صرف بدن و دست میں ہے۔ ہاں بہ ساری شیطانی قوتوں کی قدرت —
عین کی شکل میں چھوٹے ہوتے ہیں۔ قدرت نہیں ہے قدرت و اللہ کی قدرت میں ہے۔
ہاں میں روشنی مانے کی قدرت نہیں ہے اور یہ قیامت ہے اس سورج سے وریوں
ہو جائے گا۔

نحیت میں غدا و سرور بدن کی قدرت نہیں ہے اور نہ میں چھریوں کی رہتیں۔
درختوں میں پھل "ریوے" مانے کی قدرت نہیں ہے، اور نہ ہمیشہ پھل یوں نہیں آتے۔
ہاں میں پانی مانے کی قدرت نہیں ہے اور نہ ہاں پانی رساتا۔
چاندروں اور سورجوں میں دھندلے کی قدرت نہیں ہے، اور نہ سرور و درجہ چاند
سے ہمیشہ دھندلتا۔

شہد کی نگاہ میں شہد مانے کی قدرت نہیں ہے اور نہ ہر چھتے سے ہمیشہ شہد نکلتا۔
پہاڑوں کے اندر چاند کی مانے کی قدرت نہیں ہے اور نہ سر پہاڑ سے چاند کی نکلتا۔
زمینوں میں کوئلہ، پیسہ، تاج، پتھر، پیر، گیس و پانی مانے کی قدرت نہیں ہے،
اور ہر جگہ میں سے یہ چیزیں نکلتیں۔
یہ جو چھتے کی شکلوں کے اندر سے نکل رہے ہیں، ہاں۔ جیسے
۱۰ کی شکلوں سے ۱۱

چیزوں کی شکلوں سے عدد و سرور،
شہد کی نگاہ سے چھتوں سے شہد
بادل کی شکل سے پانی اور
سورج کی شکل سے روشنی وغیرہ۔

یہ ساری چیزیں آسمانوں کے اوپر موجود ہوتے ہیں، خیرات سے فرشتوں کے اور جہاں
شکلوں میں بھیجی جاتی ہیں، جہاں میں آتے ہوئے تو نظر نہیں آتے، پر نکلتے ہوئے نظر آتی ہیں
یہ بات نیچے بھی ہونی قرآن کی آیتوں اور حدیثوں سے کھلی جاسکتی ہے۔

﴿وَمِنَ الشَّعْرِ فُكَّهُمْ وَبَعْدُ لَا يَنْتَبِهُ لَاحِظًا مِّنْهُ
مِنْهُ مَصْرُوعٌ﴾

لہذا حق کا رشتا ہے کہ تمہاری راہ کی اور جس چیز کا تم سے وعدہ یا حالت ہو اس کا
آبان میں ہے۔ تو آبانوں اور میں سے ہر ایک تمہاری بات کی طرح یقین سے قائل ہے۔
جس طرح مہر ایسا دوسرے سے بات کرنا یقین ہے۔ (ذریعہ ۲۲-۲۳)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ دُكِرُوا بِعَمَلِكُمْ سَكَنٌ مِّنْ حَيَاةٍ غَيْرِ سَكَنِ فُكَّهُمْ مِّنْ
لَّسَمٍ لَا صِلَا لَئِنْ لَّا تُؤْمِنُوا﴾

لہذا حق کا ارشاد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ان حسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر سے
ہیں۔ اور سوچو تو سہی، کہ اللہ تعالیٰ کے ما وہ کوئی اور ہے جس سے تمہیں بتایا ہو اور جو تمہیں
آسمان اور میں سے راہی پہنچاتا ہے۔ یہی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوا کوئی اور ضرورتوں کو
پورا کرنے والا ہے کی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کس پر بھروسہ رہے ہو۔ (ذکر ۳)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ دُكِرُوا بِعَمَلِكُمْ سَكَنٌ مِّنْ حَيَاةٍ غَيْرِ سَكَنِ فُكَّهُمْ مِّنْ
لَّسَمٍ لَا صِلَا لَئِنْ لَّا تُؤْمِنُوا﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اسے پاک ہر چیز کے خیر سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہم حکمت
کے تحت ہر چیز کو طے شدہ مقدمہ سے (آسمانوں کے اوپر سے) تار تے رہتے ہیں۔ [حجر ۲۹]

﴿وَمِنَ الشَّعْرِ فُكَّهُمْ وَبَعْدُ لَا يَنْتَبِهُ لَاحِظًا مِّنْهُ
مِنْهُ مَصْرُوعٌ﴾

لہذا حق کا ارشاد ہے اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم چیتے ہو اس کو بادلوں سے تم نے
برسایا، یہ ہم اس کو رسا نے والے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا سکتے ہیں، اس پر تم شکر
کیوں نہیں کرتے؟ [واقفہ ۶۹-۷۰]

﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاتِ فَتُصْبِتُ فِيهَا الْغُلُومُ وَهُوَ جَامِعُ صَبْرٍ
لَّهٗ تَعَالَىٰ كَإِذَا رَأٰى سَمَٰنًا مِّنْ سَمَٰنٍ فَسَمَّٰهُ هَبْ بَٰرِئُ مَخْرِجٍ﴾

﴿وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ﴾

تہذیب کا ارشاد ہے کہ اس کی قسم اس میں رہتے ہیں۔ روایت ہے۔

حضرت زبیرؓ نے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے زبیر اللہ جل شانہ نے جب اپنے عرش پر جوہ فرمایا تو اپنے بندوں کی طرف (کرم کی) نظر ڈالی اور ارشاد فرمایا کہ میرے بندو! تم میری مخلوق ہو اور میں ہی تمہارا پروردگار (ضرورت کو پورا کرنے والا) ہوں۔ تمہاری روایاں میرے قبضے میں ہیں۔ لہذا تم پہ آپ کو کسی محنتوں میں نہ پھسکو، جس کا ذمہ میں نے لے رکھا ہے۔ تم لوگ اپنی روایاں مجھ سے مانگو، کیوں کہ رزق کا دروازہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے کھلے ہوئے، جو خزانہ عرش سے کھلے ہوئے ہے، اس کا دروازہ نہ رات میں بند ہوتا ہے، نہ دن میں۔ اللہ جل شانہ اس دروازے سے ہر شخص پر روزی اتارتا رہتا ہے، ہوگوں کے گمان کے بقدر، ان کی عطا کے بقدر، ان کے صدقے کے بقدر اور ان کے خرچ کے بقدر۔ جو شخص کم خرچ کرتا ہے، اس کے لیے کم اتارا جاتا ہے اور جو شخص زیادہ خرچ کرتا ہے، اس کے لیے زیادہ اتارا جاتا ہے۔

(درمنثور)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا انسان تک ساری روکی ہوئی چیز کے لیے فرشتے متعین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قسم فرما رکھا ہے کہ جس آدمی کو تم اس حالت میں پاؤ، جس نے (اسلام) کو اپنی ہڈی بنا رکھا ہو، تو تم اس کو ساتوں اور زمین سے رزق مہیا کرو اور دیگر انسانوں کو بھی روزی پہنچا دو۔ یہ دیگر لوگ اپنے مقدر سے زیادہ روزی نہ پا سکیں گے۔

(بخاری)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بند کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں ہے اور زمین پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں گئی جس کے ساتھ ایک مومل فرشتہ نہ ہوتا ہو۔

(ابوخی حدیث ۳۷۷)

حضرت حکم بن عتیہؓ فرماتے ہیں، کہ ہمارے ساتھ اولاد آدم اور آدمائیس سے زیادہ فرشتے فرماتے ہیں، جو ہر قطرے کو شمار کرتے ہیں، کہ وہ پانی کا قطرہ کہاں گرے گا اور اس پھل

سے کہہ راق دیا جائے گا۔

(۱) شیخ حدیث (۴۹۳)

حضرت علیؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے پانی کے حق سے پر یک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ اس فرشتے کے ہاتھ میں یک پیکندہ ہے، اس پیکندے سے زرد رنگی پانی کی ہر ہر مین پر آتا ہے۔ لیکن حضرت نوحؑ کے طوفان والے دن ایسا نہ ہو، بلکہ اللہ نے سیدھے پانی کو حکم دیا اور پانی کو سسھانے دے فرشتوں کو حکم دیا، جس پر وہ فرشتے پانی کو روکتے رہ گئے، لیکن پانی نہ رکا۔

(کثر اعراب ۲۷۳)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ (یک مرتبہ ہم لوگوں پر) بادوں نے سایہ کیا، تو ہم نے اس سے (بادش کی) امید کی، جس پر حضور ﷺ نے فرمایا جو فرشتہ بادوں کو چلاتا ہے، وہ ابھی حاضر ہوا تھا، اس نے مجھے مدد کیا اور بتلایا کہ وہ اس باد کو وادی یمن کی طرف سے چارہا ہے جہاں ”ررعہ“ نام کی جگہ پر اس کا پانی برسے گا۔

(ابن عباس)

حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہر ماہ پر مرسس کے لیے دو (۲) دروزے ہیں، ایک دروازے سے اس کے اعمام پر جاتے ہیں اور دوسرے دروزے سے اس کی روئی ترقی ہے۔

(کتاب صا ر)

ابو یزیدؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے رشتہ فرمایا کہ انہوں تک روئی چھوٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے۔

(ابن ابی شیبہ)

اس حدیث سے بات و رصاف ہو جاتی ہے، کہ ملک الموت جب کسی ایمان والے بندے کی روح نکالنے کے لیے پانچ سو (۵۰۰) فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، تو اس وقت اس کے ہاتھ میں ریخت سے پھوٹوں کا گلدستہ ہوتا ہے۔ جس کی سرشتی میں ہیں بیس رنگ کے پھوٹے ہوتے ہیں

دو ہر پھول میں فی حوتہ ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ ایک سفید رنگ کا روم جس میں مشک باندھی ہوتی ہے اسے مرنے والے کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں۔ پھر حنت کا وہ کپڑ جسے کفن میں استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ساتھ ہوتا ہے۔ اتنی ساری چیزوں کو مرنے والے کے سو پاس میں بیٹھا ہو کوئی نسا بھی نہیں دیکھ پاتا۔ اب اگر یہی ساری چیزیں کائنات میں بھٹی ہوئی شکلوں سے نکل کر تھیں تو ہر انسان کو یہ چیزیں نظر آ جاتیں، لیکن آسمانوں کے اوپر سے ان چیزوں کو مرنے والے فرشتے انسان کو بھی بھی نظر نہیں آتے۔ اسی طرح جب حضرت خضہ گو فرشتوں نے غسل دیا، تو غسل سے پہلے فرشتوں کا یہ ہوا پانی کسی کو نظر نہ آیا، پر جب خضہ کے جسم پر وہ پانی غسل کے لیے ڈالا گیا تو خضہ کے جسم کے بالوں سے پانی فینکنا صحیحہ نظر آیا۔

اس لیے میرے محترم دوستو اور بزرگو! کسی شکل میں اپنے اندر کچھ بنانے کی قدرت نہیں ہے۔ کائنات میں پھیلی ہوئی شکلوں کے اندر مختلف مختلف چیزوں کو نکال کر، اللہ رب العزت ہم انسانوں کو اپنی پہچان کراتا چاہتے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی ساری شکلوں کو صرف اپنی پہچان کراتے کے لیے بنایا ہے۔ کہ

چاندروں سے دودھ

کھیت سے غنہ اور بزیں

درختوں سے پھل درمیوے

شہد کی مکھی سے شہد

سورج سے روشنی اور

بادل سے پانی

یہ ساری کی ساری شکلوں سے نکلنے والی چیزیں، آسمانوں کے اوپر موجود اللہ کے خزانوں سے بھیجی جا رہی ہیں۔ جس طرح ٹیلی ویژن کے ڈبوں کے اندر سے، موبائل سے، انٹرنیٹ وغیرہ سے کبھی ہمیں خبریں، کبھی ہکی یا کرکٹ کا میچ یا دیگر پروگرام نکلتے نظر آتے ہیں۔ یہ نظر آنے والے

پروگراموں میں جیزوں میں جتنے نہیں ہیں، بلکہ یہ پروگراموں میں جیزوں سے مرزا (اسٹوڈیو) سے لے کر ایک ہیجے جارہے ہیں۔ پر کسی نہ ان کو یہ پروگرام ہوا میں آتے ہوئے دیکھتے نہیں میں دیکھو آپ نے اپنے موبائل سے یا انٹرنیٹ سے کسی ویسٹیج یا کی میل (E-mail) بھیجی آپ نے جس کے پاس بھیجے، اس کے موبائل یا انٹرنیٹ کوڈ ہونڈوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ آئی آپ سے ایک ہزار (۱۰۰۰) کلومیٹر دور رہا، پر سیکنڈوں میں وہاں پہنچ جاتا ہے اور ویسٹیج یا کی میل آپ سے بھیجی ہے۔ مکالمہ ایک طرف بھی اس میں سے کم نہیں ہوتا۔ درمیانہ رقم کر کے ہر وقت ہوا میں کتنے ویسٹیج یا کی میل آتے جاتے رہتے ہیں۔ تقابلی تصویریں ویسٹیج یا کی میل سے وہ بھیجتے رہتے ہیں پر جس کے پاس جو بھیجی جاتا ہے وہی سے ملتا ہے، کسی دوسرے کا ویسٹیج یا کسی دوسرے کا ای میل مدنا نہیں سے ٹھیک اسی طرح ہماری روپیوں کا بھی معاملہ ہے۔

رسول اللہ ﷺ رشاد فرمایا کہ کوئی نہ اس چاہے قلعی اور چوے کے پہاڑوں میں بند ہو جائے، مگر وہ چیریں اس کے پاس پہنچ کر رہیں گی (۱) اس کی روزی (۲) ایک اسوت۔ یعنی کوئی سال اپنے آپ کو وہی کے صندوق میں بند رکھے مگر اسے تا گنا۔ پھر بھی اس کی روزی دوسرے جسم سے روح نکالنے والے فرشتے اس صندوق کے اندر پہنچ جائے گا، جس طرح نڈے کے چھلکے کے اندر لگ برنگہ ہوتے گوشت و روغن پہنچ جاتی ہے۔

میرے دوستو اللہ! عزت اس طالب علم سے جس نے اپنی غیبی نظم سمجھنا چاہا ہے میں اپنی حالت اور اپنی قدرت کو سمجھنا چاہ رہا ہوں، کہ ہر مخلوق کی روزی کے انہوں کے وہی سے بھیجی جا رہی ہے پر ہمارے امتحان کے لیے وہ چیریں ہمیں انہوں سے آتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں۔ اللہ رب عزت نے ہر طالب علم کے لیے نڈوں کو امتحان کے لیے بنایا ہے اور یہی نظم کو بدوں کے اطمینان کے لیے بنایا ہے لیکن غیبی نظم سے فائدہ وہ ٹھپائے گا، جس نے اپنے اندر غیب کا یقین پیدا کیا ہوگا۔ حواس اپنے اندر غیب کا یقین پیدا کر دیتا ہے، تو پھر فرشتوں کے درجہ سے چڑھ جاتا، غیبی نظم اس کے تابع کر دیتا ہے۔ یہ غیبی نظم کسی

کے تابع ہو جائے تو سب سے پہلے احادیث و روایتوں میں اس نظام کو سمجھ جائے۔

حضرت یونسؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: منان کے ساتھ تیس سو ساٹھ فرشتے ہوتے ہیں، جو مصیبت اس پر پڑی میں لکھی ہوئی ہوں گا اس سے درگزر کرتے ہیں۔

صرف لکھ کے یہ سات فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے ماں کو اس سے اس طرح ہلاتے رہتے ہیں جس طرح گرمی کے دنوں میں شہد کے پیالے سے مکھیوں کو ہٹایا جاتا ہے۔ اگر ن فرشتوں کو تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے تو تم ان کو میدان و ریہاڑیاں کو کھوے ہوئے دیکھو گے۔

(طبرانی)
جب کہ عام انسان کے ساتھ صرف دس فرشتے ہوتے ہیں پر غور قویں کے ساتھ گیارہ فرشتے ہوتے ہیں۔

حضرت عثمان غنیؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ میرے دائیں میں ہے جو تیری نیکیوں پر مامور ہے اور ایک فرشتہ بائیں میں ہے گناہ لکھتا ہے، یہ دائیں و فرشتہ بائیں والے فرشتے کا سرا ہے۔

دو فرشتے تیرے سامنے اور پیچھے ہیں یہ دونوں بدوں اور مصیبتوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ ایک فرشتے نے تیری پیشانی کو کھتا ہوا ہے جو تواضع رے پر تیرے سر کو بند کر دیتا ہے اور ٹکڑے کرنے پر پست کر دیتا ہے۔

دو فرشتے تیرے ہونٹوں پر ہیں جو ارد و سلام کو ہونچتے ہیں۔ ایک فرشتہ تیرے منہ پر ہے، جو سانپ و دوسرے کیڑوں کو تیرے منہ میں گھسنے نہیں دیتا و دو فرشتے تیرے آنکھوں پر ہیں۔

(ابن جریر)
دیکھو! یہ کبھی جا رہی حدیث پر غور کرو! کہ کس طرح سے فرشتوں کے ذریعے سے چار چار یا بیسی نظام، مومن کی حمایت میں آ جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو لوگ کثرت سے مسجدوں میں جمع رہتے ہیں، یہی لوگ مسجد سے کھوٹے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ فرشتے بھی بیٹھے رہتے ہیں، اگر وہ لوگ مسجدوں میں کسی وجہ سے موجود نہیں ہوں، تو فرشتے ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ جب کبھی وہ بیمار ہو جاتے ہیں، تو فرشتے ان کے گھر جا کر اس کی بیماری پرسی کرتے ہیں اور جب وہ لوگ اپنی کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر آتے ہیں تو فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔

(مسند احمد)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو لوگ کثرت سے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر مسجد میں آنے والے لوگوں کا نام لکھتے رہتے ہیں۔ لیکن جب خطبہ شروع ہوتا ہے، تب فرشتے نام لکھنا بند کر کے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

(بخاری)

حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جب کوئی مسلمان جنگل میں قیامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے، تو دونوں فرشتے (کرنا کا تین) اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان جنگل میں اذان دے اور پھر قیامت کہہ کر نماز شروع کرے، تو اس کے پیچھے فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد پڑھتی ہے، جن کے دوسو کنارے دیکھے نہیں جاسکتے۔

(مصنف عبد الرزاق)

حضرت اسحاق بن عمارؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا سید کی صبح اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دنیا کے تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمیں پر اتر کر تمام گلیوں و رستوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور آواز دے کر کہتے ہیں، جسے انسان اور جنات کے سوا ساری مخلوق سنتی ہے۔ کہ اے محمد ﷺ کی امت اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو، حوزہ دہ عطا کرنے والا ہے۔ پھر لوگ عید گاہ کی طرف جانے لگتے ہیں۔

(طبری)

حضرت شداد بن اوسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو مسلمان قرآن کی کوئی سورت ستر پڑھا کر پڑھ بیٹھا ہے، تو خدا پاک اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر

فرمادیتے ہیں۔ جو اس کے جائگے تک اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔

(ترمذی)

حضرت معقل بن یمانؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے پر اس کی ہر آیت کے ساتھ سی (۸۰) فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔

(مسلم)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو مسلمان رات کو با وضو سوتا ہے، تو ایک فرشتہ اس کے جسم کے ساتھ لگ کر رات گزارتا ہے۔ رات میں جھینید سے وہ بیدار ہوتا ہے، تو وہ فرشتہ اسے دعا دیتا ہے کہ سہ سدا اپنے اس بندے کی مغفرت فرمادے، کیوں کہ با وضو سویا تھا۔

(ابن حبان)

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، جس گھر میں کتیا یا تصویریں ہوں۔

(ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے ان لوگوں کے پاس بھی نہیں رہتے، جن کے پاس کتاب یا گھنٹی ہو۔

(مسلم شریف)

حضرت انس عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا دشمن کے خلاف قتال نہ کرتے وقت فرشتے گھوڑا، اونٹ یا تیراندازی میں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔

(طبرانی)

حضرت ابو یوسفؓ نے فرمایا جو حاجی سواری سے حج کرنے جاتے ہیں، فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور جو گنبد میں حج کرنے جاتے ہیں، فرشتے ان سے گلے ملتے ہیں۔

(بخاری)

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں۔ فرشتے جمعہ کے دن گلیاں باندھ کر (جمعہ کی نماز میں) حاضر ہوتے ہیں اور گلیوں والوں کو سورج کے چھینے تک سلام کرتے ہیں۔

(بخاری و مسلم)

دیکھو میرے دوستو! ایک ہے غیب کا علم ہونا اور ایک ہے سب کا یقین ہونا، کہ غیب کا علم کتابوں کے ذریعہ سے یا کسی سے کن رہا حاصل ہو جاتا ہے، پر غیب کا یقین، کہ اسے سیکھ کر اپنے دل میں پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے سچا کہتے تھے، کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا، یعنی پہلے غیب کا یقین دل میں پیدا کیا۔

کہ حضرت بوکرؓ جب بیت لحدء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے، تو پٹی چادر چھ دیتے اور فرماتے، اے محمدؐ فرشتو! تم لوگ یہاں اس چادر پر تشریف رکھو، یوں کہ میں نے لحدءِ علی سے عہد کیا ہے، کہ میں بیت لحدء میں کوئی بات نہیں کروں گا۔

(مقدمہ بولیش)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، گناہ کرنے کے بعد کچھ باتیں یہی ہوتی ہیں جو گناہ سے بھی بڑی ہوتی ہیں کہ اگر گناہ رتے ہوئے تمہیں اپنے دُکھیں یا میں کے فرشتوں سے شرم نہ آئی، تو یہ اس کیے ہوئے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے

(سر الصبر، ۹-۱۲۳)

غیب کا یقین

(۱) ایک ایمان (مسئلہ) ہائندہ یعنی اس حقیقت کا پورا یقین، کہ سب کچھ اللہ کی ذات سے مقرر ہوتا ہے، اللہ کے کسی سے کچھ نہیں بنتا اور ہوتا ہے، اس لیے اس ان کو راضی کر کے کی فکر کرنی چاہیے ورنہ اس کے لیے مرننا چاہیے۔

(۲) دوسرے ایمان (وائبوم الآخر) یا یوم الآخر یعنی اس حقیقت کا پورا یقین کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کو پورا ہونے کے بعد ایک دوسری زندگی اور دوسرا عالم ہے۔ اور اصل زندگی وہی ہے، یہ چند روزہ زندگی جس اس کی تیاری کے لیے ہے اور اس کی کامیابی اور نہ کامیابی کا رد و آراسی ہمیشہ اس زندگی کی کامیابی و نہ کامیابی پر ہے۔

(۳) تیسرا ایمان (والمسنگ) یا الممکنہ یعنی اس بات کا یقین کہ یہ تمام جن ظاہری اسباب سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اصل ان سبب سے نہیں چل رہا ہے، بلکہ مدد پاک

— حضور ﷺ کو عرض پر بلا کر اپنا دیدار ریا، کہ اللہ کی ذات حق ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خود یہ دعوت دی ہے، کہ وہ اللہ پر یمن رائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حمایت اور حفاظت میں لے لیں۔

(بخاری ۵۲۲۵)

میرے دوستو! جو ذات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، اس نے سب سے پہلے حکم اپنے بندوں سے متعلق جو ماریاں فرمادیں وہ یہ تھیں کہ اللہ کی ذات کا یقین، اپنے دل میں پیدا کرو، بس اس پر پیدا ہوتا ہے، کہ کس طرح سے اللہ کی ذات کا یقین پیدا کرو؟ تو اللہ کی ذات کا یقین تصحید ہوگا، جب ہم اپنی ذات میں غور و فکر کریں گے۔

حضرت علیؓ نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک اللہ تعالیٰ کو نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ پہچانے کہ

(۱) ہم پر کچھ سو (۵۰۰) سال پہلے کہاں تھے؟

(۲) اس دنیا میں ہم کہاں آئے؟

(۳) ہمارے جسم کو کس نے بنایا؟

(۴) کیسے بنایا؟

(۵) سو (۱۰۰) سال بعد ہم کہاں ہو گئے، وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے بس ہمیں

قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، کہ ہمیں کس نے بنایا؟ کیوں بنایا؟ کہاں بنایا؟ اور کیسے بنایا؟

انسان کی پیدائش

﴿وَأَمَّا أَحَدُ ثَمْتٍ مِّنْ سَبْعِينَ أَلْفًا نَّفْسًا رَّحِمَ رَبِّهِمْ وَاشْهَدْهُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ

الْحَبْطُ رَبُّكُمْ فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ بُعِثُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ كُفَّ عَنْ هَدَاءِ عَصِيٍّ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب آپ کے رب نے آدم کی پیٹھ سے اس کی اور کو پیدا کیا، پھر

ان سے سوال کیا، کہ یہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا بیشک! پھر ہم نے گواہ بنایا (فرشتوں کو) ہم نے یہ اقرار (انسانوں سے) اس لیے کرایا، کہ قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگیں، کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ (کہ آپ ہمارے رب ہیں) [عرف ۱۷۲]

حضرت ابی بن کعبؓ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدمؑ کی پیچھے سے انسانوں کی روح کو نکالا اور انہیں ایک جگہ جمع کیا، پھر انہیں جوڑا جوڑا بنایا، اس کی شکلیں بنائی، انہیں بونے کی طاقت دی،

پھر سب سے سوال کیا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، بیشک! آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اس قرار پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گواہ بنایا، تاکہ قیامت کے دن اس میں سے کوئی یہ نہ کہے، کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔

یقیناً، ”نورِ میرے سوا کوئی معبود اور رب نہیں ہے“ اس لیے میری ربوبیت میں کسی چیز کو شریک نہ کرنا۔ میں تمہارے پاس نبی اور رسول بھیجتا رہوں گا جو تمہیں یہ عہد اور پیمانہ یاد دلاؤں گے اور تم پر اپنی کتابیں تاروں گا۔ تو سب نے جواب دیا کہ ہم اقرار کر چکے ہیں، کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے۔

(مساجد)

﴿هَلْ نَسِيَ عَلِيُّ الْإِنْسَانِ حِينَ مَسَّ الشُّرُومَ يَكُنُ شِفَاؤَ مَذْكُورًا، ثَلَاثًا﴾
 ﴿حَقًّا الْإِنْسَانُ مِنْ نَصِصَةِ الْأَشْجَارِ ثُمَّ فَجَعَلَهُ سَمْعًا بَصِيرًا﴾
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بیشک انسان پر زمانے میں ایسا وقت چکا ہے، کہ وہ بھی قابل ذکر نہ تھا، کہ اس سے پہلے مٹی تھا اور اس سے پہلے وہ بھی نہ تھا۔ ہم نے اس کو مخلوقِ خلق سے پیدا کیا،

تاکہ ہم اس کا متحیٰ میں پھر ہم سے سے متروک دیکھتے ہیں۔ [اندھ ۱۲۱]

میرے دوستو! اللہ تعالیٰ جب کہ انسان کو امتحان سے لیے عالم اراج سے اس دنیا میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، تو منتقل کرنے سے چار مہینے پہلے، ایک مخصوص طریقے پر اس کی ماں کے پیٹ میں اس کا جسم بنانا شروع کرتے ہیں۔

﴿مِنْ أَمْنِ سَائِجٍ حَمْلُهُ مَوْضِعُهُ خَلْقُهُ فَقَدَرَهُ ثُمَّ السَّبِيلُ بِشَرِّهِ ثُمَّ مَائِهِ وَاقِعُهُ﴾
ہم نے انسان کے جسم کو کس چیز سے بنایا؟ مٹی کی ایک بوند سے ایک خاص انداز میں۔ پھر اس کے لیے راستہ تسنن کر دیا۔ پھر سے موت دے کر برزخ میں پہنچا دیا۔ [عس ۱۸-۲۱]

﴿عَنْ حَمْلِهِ الْإِسْبَاقُ فِي حَسْبِ تَقْوِيمِهِ﴾

ہم نے انسان کو بہترین انداز میں ظاہر کیا ہے۔ [النسب ۳]

﴿مِنْ حَمْلِهِ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهُ نُخْرِجُكُمْ مَرَّةً أُخْرَى﴾

اسی مٹی سے جسم بنا کر رہنے تمہیں (دنیا) میں ظاہر کیا اور پھر اسی میں لوٹائیں گے واپسی سے دوسری بار ظاہر کریں گے۔ [طہ ۵۵]

اللہ تعالیٰ جس مٹی سے اس کا جسم بناتے ہیں، اس مٹی کے ذرات زمین سے لے کر آسمان تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان ذرات کو اکٹھا کر کے ماں باپ کی غذا کے ساتھ ان کے پیٹ میں پہنچاتے ہیں۔ ماں باپ کے جسم میں پہنچ چکے ان ذرات کو پھر خون میں پہنچاتے ہیں، خون سے مٹی میں منتقل کرتے ہیں، پھر مٹی کے ن بوند کو ماں کے پیٹ میں موجود بچہ والی میں پہنچاتے ہیں۔

﴿وَالْأَسْطَرُ الْإِسْبَاقُ مَوْضِعُهُ خُفُوهُ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ الصُّبْبِ وَالْأَسْبَاقُ﴾

انسان کو دیکھنا (سوچنا) چاہیے کہ اس کا جسم کس چیز سے بنا ہے؟ اس کا جسم چھتے ہوئے

پانی سے بنا ہے، جو پیٹہ در پیٹہ کے بیچ سے نکلتا ہے۔ [طہ ۵-۷]

﴿وَالْأَسْبَاقُ مَوْضِعُهُ خُفُوهُ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ الصُّبْبِ وَالْأَسْبَاقُ﴾

لہ تعالیٰ کا ارشاد ہے چھ یہ تو بتاؤ! کہ جو کسی تم عورتوں کے رحم میں پہنچاتے ہو، کیا اس منی سے تم انسان کا جسم بناتے ہو، یا ہم اس جسم کو بنائے دے ہیں؟ [واقعہ ۵۸-۵۹]

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا نطفہ (منی کی بوند) چالیس (۴۰) دن تک رحم میں اپنی حالت پر رہتا ہے، جب چالیس دن پورے ہو جاتے ہیں، تو وہ جما ہوا خون بن جاتا ہے، پھر اسی طرح چالیس دن کے بعد گوشت کی بولی میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جسم کے سارے اعضاء بند دیتے ہیں۔

(مسند احمد)

﴿لَا يَخْلُقُ اللَّهُ لَئِمًّا غَاسِقًا﴾
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بھلا ہم نے اس کو دوا آنکھیں نہیں دی؟ اور زبانت درد ہو نہ نکلتی
 دے؟ [جلد ۸-۹]

﴿وَلَا يَخْلُقُ اللَّهُ لَئِمًّا غَاسِقًا﴾
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کوئی انسانی جسم ایسا نہیں ہے، جس پر ہم نے مگر نی کرنے والا
 (فرشتہ) مقرر نہ کر رکھا ہو۔ [طریق ۴]

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورت کی پیدائی پر ایک
 فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جو بچے کے جسم کے بننے کی مختلف شکلیں، اللہ تعالیٰ سے بتاتا رہتا ہے۔ کہ
 اے اللہ! اب یہ نطفہ ہے۔

اے اللہ! اب یہ جما ہوا خون ہے۔

اے اللہ! اب یہ گوشت کا تھڑ ہے۔

پھر جب اللہ تعالیٰ اس بچے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ! اس
 کے بارے میں کیا لکھوں؟

لڑکا یا لڑکی؟

بد بخت یا نیک بخت؟

روبروی کتنی؟ اور

عمر لگتی۔ یعنی یہ روح اس طرح جسم میں آتے دہ رہے گی۔

(بخاری ۶۵۹۵)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ عورت کی بچہ دہی پر مقرر فرشتے کا یہ کام ہوتا ہے، کہ جب بچہ کی سوتی ہے، یا بیتی ہے، تو یہ فرشتہ اس بچے کا سراپہ ٹھہ دیتا ہے۔ اگر وہ یہ نہ کرے تو بچہ حوان میں غرق ہو جائے۔

(ابو اسنیخ)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا جب لڑکی پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس لڑکی کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے، جو اس پر بہت زیادہ برکت تارنا ہے، وہ کہتا ہے، تو کمزور ہے، کیوں کہ کمزور سے پیدا ہوئی ہے، اس لڑکی کی کفالت کرنے والے کی قیامت تک مدد کی جاتی ہے اور جب لڑکا پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھی ایک فرشتہ بھیجتے ہیں، جو اس کی آنکھ کے سچ بوسہ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے سلام کہتے ہیں۔

(طبری)

میرے دوستو انظفہ جب بچے والی کے مدد ہو نچ جاتا ہے، تو بچے والی کا منہ بند ہو جاتا ہے، جس طرح غبارے کے اندر کسی چیر کو ڈال کر پھر اس میں ہو بھر کر، غبارے کا منہ بند کر دیا جاتا ہے، پر بچے والی میں صرف نظفہ ڈال جاتا ہے، ہوا نہیں بھری جاتی۔ جیسے جیسے بچے کا جسم بن کر بڑھتا جاتا ہے، بچے والی بغیر ہوا کے، غبارے کی طرح پھوٹی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ماں کا پیٹ پھول کر بڑا ہوتا رہتا ہے۔ چالیس (۴۰) دن کے بعد سفید رنگ کا نظفہ سرخ رنگ کا جہا ہوا خون بن جاتا ہے۔

جس طرح فرعون کے پیچے ہوئے پانی کو خون میں بدل دیا تھا۔

پھر چالیس (۴۰) دن کے بعد اس جہے ہوئے خون کو اللہ تعالیٰ گوشت کے لوتھڑے میں بدل دیتے ہیں۔ جس طرح فرعون کے ہاتھ میں پڑے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کو مینڈھک میں بدل دیا تھا۔ یا جس طرح مومنین حضرت ابراہیمؑ کے یہاں پیالے میں رکھے ہوئے گوشت کو پتھر

میں بد رہا تھا۔

درموسیٰ کا مشہور واقعہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ کی باغی کو سائب نادیا اور سائب کو پھر باغی بنادیا۔ کہ نظر تو وہ باغی رہی تھی، پر وہ باغی تھی اور نہ ہی سائب۔ کہ اصل کے اعتبار سے نہ وہ باغی تھی اور نہ سائب۔ اس لیے کہ نہ باغی سائب بن سکتی ہے اور نہ سائب باغی بن سکتا ہے، پر یہ ہوا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، کہ چاہے باغی ہو یا سائب یا کوئی بھی نضر آئے یا نظر نہ آنے والی مخلوق۔ وہ حقوق چاہے،

چیونٹی کی ہو یا جبریل کی،

زمین کی ہو یا آسمان کی،

ذرا کی ہو یا پہاڑ کی،

قطرے کی ہو یا سمندر کی،

یعنی عرش سے لے کر فرش (زمین) کے درمیان کی کوئی بھی مخلوق ہو، ان سب کی حیثیت ایک کٹھنچلی سے زیادہ نہیں ہے۔ ان سب کے اندر اللہ کا جو امر کام کر رہا ہے، وہ اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شکلوں سے جب چاہیں گے، جہاں چاہیں گے، جیسے چاہیں گے اور جو چاہیں گے وہ ہوگا۔

جیسے ماں کے پیٹ میں نطفے کو جڑ ہو خون، جسے ہوئے خوں کو گوشت کا تو تھڑا اور اس گوشت کے تو تھڑے پر جسم کے عضاء کا بنا کہ ”دھانچ“ کے گوشت کے تو تھڑے کے نڈھائیوں کا دھانچ بنا کر دل، گردہ، تکی، پیچھے اور غیرہ بنا رنوں کا جاں بچھا دیئے ہیں۔ پھر گوشت کے تو تھڑے کے اوپر آنکھ، ناک، کان، منہ، ہاتھ، پیر وغیرہ اپنی قدرت سے بناتے ہیں۔ انسانوں کے جسم بنانے کی یہ ترتیب، اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ ہاں تم انسان اس ترتیب سے بنا رہے ہو۔

(۱) آدم علیہ السلام

(۲) حوٰی علیہا السلام

(۳) عیسیٰ علیہ السلام

جسم سے خون کا آنا جان

ہم سب اپنے اپنے ہارے میں بھی جاں میں، کہ ہم سب کا جسم بھی اللہ تعالیٰ نے سی ترتیب سے بنایا ہے، جس جسم کو ہم اپنی ملکیت سمجھ کر اپنی مرضی پر استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جسم اپنی مرضی پر استعمال ہونے کے لیے دیا تھا۔ تو جب اس انداز میں اللہ تعالیٰ انسان کا جسم بنا دیتے ہیں، تو جسم کو سب سے پہلے خون کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبی خرنے سے سی جسم میں براہ راست خون بھیجتے ہیں۔ پر انسانوں کو تسمانوں کے اوپر سے خون کا آنا، نظر نہیں آتا۔ جس طرح بخار کا سنن کے جسم سے خون کا لے جانا نظر نہیں آتا۔ کہ حضرت سمان فرماتے ہیں کہ یک دن بخار نے حضور ﷺ کے گھر کے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ حضور ﷺ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟

اس نے کہا کہ میں بخار ہوں، میں گوشت کو کاٹتا ہوں اور خون چوستا ہوں۔

حضور ﷺ نے اس سے فرمایا تم "قباء والوں کے پاس چلے جاؤ چنانچہ بخار، قبو وول کے پاس چلا گیا وراں سب کا اتنا خون چوسا و رگوشت کا کہ ان کے چہرے پیسے ہو گئے۔ تو انھوں نے آکر حضور ﷺ سے بخار کی شکایت کی۔

حضور ﷺ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں، تو اللہ تعالیٰ بخار کو اپس نکالیں ورا اگر تم لوگ چاہو، تو بخار کو رہنے دو، جس سے تم لوگوں کے سرے گنہ معاف ہو جائیں۔

قباء وول نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بخار کو رہنے دیں۔

(ہدایہ والہیہ، ۶۰، ۶۱)

اس رویت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح بخار کا سنن کے جسم سے خون کا لے جانا نظر نہیں آتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے خبی خزانے سے جب جسم میں خون بھیجتے ہیں، تو اس خون کا آنا بھی کسی کو نظر نہیں آتا۔ اس زمانے میں یہ بات موبائل اور کمپیوٹر وغیرہ سے سمجھی جاسکتی ہے، کہ

آپ سے سوا مال پر بیچ کا آٹا، سچا رخ کرے پر پیسے کا آٹا کسی کو نظر نہیں آتا۔ اسی طرح کمیونٹر پر کسی کتاب یا کسی اور چیز کا ڈون ہو کر آٹا کسی کو نظر نہیں آتا۔ اس بات کو خود اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے اندر سے انڈوں کو نکال کر سمجھا دیا ہے کہ

يٰۤاَيُّهَا مَنُحُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُنُحُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَمَنُحُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنُحُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ
تو ہی ہے جان سے جاندار پیدا کرے اور تو ہی جاندار سے لے جان پیدا کرے، تو ہی جسے چاہے بے شمار روزی دے۔ آل عمران ۷۷

امام احمد بن حنبلؒ فرماتے تھے، کہ ہم نے تو اپنے رب کو مرنے والے کے اندر سے پیدا کیا ہے، رب اللہ ہیں۔

میرے دوستو! ہمیں یہ دھوکہ لگا ہے، کہ ہم

پیسے سے پلتے ہیں۔

دکان سے پلتے ہیں۔

محنت سے پلتے ہیں۔

کھیتی سے پلتے ہیں۔

نوکری سے پلتے ہیں۔

اس سے بڑی انیامیں کوئی جھوٹ نہیں کہ ہم چیزوں سے پلتے ہیں یا پی محنت سے پلتے ہیں۔
حضرت مہمانا یوسف ص حبؒ فرماتے تھے کہ جو انسان، ان میں کسی بھی چیز سے پھٹنے کا یقین لے کر مرے گا، تو خدا کی قسم وہ قبر کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے پائے گا۔

(حضرت نبی کی دعا، غریبیں)

اس ہے حضرت سفیان ثوریؒ اور عبد اللہ بن مبارکؒ ہمیشہ یہ بات عدلیہ کہا کرتے تھے کہ اگر زمین تانے کی ہو جائے اور آسمان سے کھو جائے، دیا میں کوئی سماں اور انسان بھی نہ ہو، تب بھی مجھے یہ خیال نہ آئے گا، کہ میرے کھانے پینے کا کیا ہوگا۔

حضرت حسن بصریؒ فرماتے تھے کہ اگر زمین تانے کی ہو جائے اور سماں لوہے کا

ہو جائے، یہاں کوئی سمان اور فسان بھی نہ ہو، پھر کسی انسان کے دل میں یہ خیال آجائے،
کہ میرے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟

تو یہ خیال اس کے ہمارے شرک کی وجہ سے آجائے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔
میرے دوستو! حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ایمان صرف ایمانی صورت دیکھنے سے نہیں ملتا۔

(۱۰۸-۱۰۹)

حضرت اس مسعودؓ نے فرمایا: کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ
سکتا، جب تک وہ ایمان کی پابندی تک نہ پہنچ جائے اور ایمان کی چوٹی پر اس وقت تک نہیں
پہنچ سکتا، جب تک اس کے مردیک فقیری، مالداری سے اور چھوٹا دانا بڑا بننے سے یہ وہ محبوب
نہ ہو جائے اور اس کی تعریف کرے اور دوس کی برائی کرے اور برہنہ ہو جائے۔

(حدید ۳۲)

حضرت عمرؓ نے فرمایا: اے دو گویا اپنے وطن کی اصلاح کرو، تمہارا ہر خود ٹھیک ہو جائے گا۔ تم
پہنچو، تمہارے لیے عمل کرو، تمہارے دنیا کے کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود آجائیں گے۔

(۱۰۹-۱۱۰)

بغیر کھائے کیسے چلیں گے؟

ایک ساتھی نے ایک ساتھی کی چار مہینے کی شکایت کی، کہ ایمان کو سیکھنے کے لیے، آپ بھی اللہ
کے رستے میں چلو، اتنا اس نے کہا، کہ مجھے بھی اس کا یقین ہے کہ اللہ پاتے ہیں، اگر میں چار مہینے
کے لیے جماعت میں چلا گیا، تو میرے بوڑھے ماں باپ اور میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ کد
میں بی کھائے والے ہوں، میں اگر کدے کے نہیں لاؤں گا، تو خود کیا کھاؤں گا؟ پے بیوی بچوں اور ماں
باپ کو کیا کھادوں گا؟ کدے کے نہیں پائے والے تو تہی میں پر بغیر کھائے ہم لوگ کیسے چلیں گے؟

اس ساتھی نے کہا کہ بھائی! یہی چیز تو سیکھنے کے لیے نکالنے ہے کہ آپ دکان سے نہیں مل
سکتے ہو، بلکہ آپ کو اگر آپ کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ براہ راست اپنی قدرت سے پس رہے

ہیں ہوں چونکہ سان کو دیا میں متوں کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے اسے پیراں سے پن نظر آ رہا ہے، یہ ماری مخلوق کو اللہ تعالیٰ پر دست پر قدرت سے ہی پال رہے ہیں۔ میں دوسری بات کو ماننے پر ابھی نہ ہوں، کہ اللہ کی قدرت سے پال رہے ہیں اور اس کے اعتبار سے اس کی بات بھی ٹھیک ہے۔ یوں کہ جس (۲۰) برس سے وہ مائے ہی مل رہا ہے۔ یہی حال سب کا ہے، کہ بیشک پائے والے تو اللہ ہی ہیں پر بغیر کوائف ہم کو کسے چلیں گے؟ چونکہ کوائف سے ہیں تب ہی پل رہے ہیں۔ تو اس ساتھی کی تشکیل کرنے والے نے کہا، کہ جو تم کہہ رہے ہو، یہ تمہارے عظیم یقین ہے ورنہ بالکل جھوٹی بات ہے، کہ کوئی کسی سبب سے پل رہا ہے، بلکہ۔ ایک والد تعالیٰ پر قدرت سے پال رہے ہیں۔ باری بات کہہ کیسے پاں سے ہیں؟ تو میری بات سنا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے نہیں مل رہے ہو، بلکہ وہ پاں رہے ہیں۔

دیکھو مثال کے طور پر جب تم کبھی دکان چارے موئے تو اسے میں تمہیں یہاں سے ایک ٹنڈ ہو جائے، ہوگ تمہیں وہاں سے کھانا قریب کے ایک سنگ ۲۴ سے چائیں گے، وہاں سے ڈاکٹر تمہاری حالت کو دیکھ کر تمہیں میڈیکل کالج بھیج دیں گے میڈیکل کالج پہنچنے پر وہاں سے ڈاکٹر تمہاری حالت دیکھ کر تمہارے گھر دوں سے بھیج گئے کہ اس کے ہاتھ پر نیچے پڑ گئے ہیں وہاں سے ہمارے جسم میں ریسرچ میل رہا ہے۔ لہذا اسے وہاں ہاتھ اور دواؤں پر آپریشن کرنے کا فیصلہ پڑا ہے، تمہیں اس کی حال پوچھا میں گئے۔ تو یہ بات تمہارے گھر والے ڈاکٹر سے کیا جواب دیں گے؟

کیا یہ جواب دیں گے، کہ اس کے ہاتھ پیر کاٹ لیں۔ ہم لوگ ان کو اسی حال میں گھر لے آئیں۔ چارے ہیں؟

تو اس نے جواب دیا، کہ نہیں، بلکہ میرے گھر والے کہیں گے، کہ ڈاکٹر صاحب اس کا آپریشن کر دیجئے۔

تشکیل کرنے والے نے کہا پھر آپریشن ہو جائے گا بعد جب آپریشن ٹھیک سے تمہیں

پاؤں پر، تو تمہارا پانچ فٹ کا جسم اس اذحانی فٹ پر پھر تین مہینے تک تمہیں اپنا سہارا بن گیا رہا، اب تمہارا جسم وغیرہ دکھ گئے تو تمہارے گھر والے تمہیں پستان سے گھر واپس لے آئے تو گھر آئے پر یہ سب نمک کاں سے قابل رہے اور دکان تمہارے قابل ہی۔ چونکہ تمہارا سہارا چل رہا تھا، اور یہی محنت سے چل رہے تھے تو دو چار دن کے بعد ہی تمہاری موت ہو جائے گی، کیوں کہ اب اکابر کا کہنا ہے تو چاہیں پاؤں سے اور تمہاری موت کے دو چار دن کے بعد تمہارے گھر والے بھی مرجائیں گے، کیوں کہ اس سب کو تم پاتے تھے۔"

یہ سن کر وہ بولا، نہیں میں مردوں کا نہیں۔

تفکیر کرنے والے سے پوچھا، کیوں نہیں مرو گے؟ کیوں کہ تم تو دکان سے پتے تھے؟
اس نے کہا کہ اللہ کوئی در راستہ کھول دیں گے۔

تفکیر کرنے والے نے کہا، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم دکان سے نہیں چل رہے تھے؟ پر تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ پائے والے تو اللہ ہیں، پر اگر میں دکان نہیں چاؤنگا تو کیسے چلوں گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے اندر دکان سے چلنے کا جو یقین تھا، وہ غلط تھا؟ چھب بیداؤ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے پالیں گے؟

اس نے تفکیر کرنے والے سے سوال کیا جب کوئی جواب نہ دیا۔ تو تفکیر کرنے والے سے کہا کہ میں بتاؤں تم کیسے چلو گے؟
اس نے کہا کہ میں بتاؤں۔

تفکیر کرنے والے نے کہا کہ اب تمہارے سر دینی سے تمہیں ہر مہینے پانچ ہزار (۵۰۰۰) روپیہ چھپیں گے، اب تم تو پانچ ہو گئے، تو اپنی بیٹی دوسرے کی محبت میں وہ پیسے چھپیں گے۔ اب وہاں سے چیتے لے گا، تو تمہارے اندر سر سے چلنے کا یقین ہے گا اور دکان سے چلنے کا یقین نکلے گا۔ اب تم یہ کہو گے کہ پائے والے تو اللہ ہیں، مگر سر کے بغیر کیسے چلیں گے؟ اب کہیں (۲۰) سال سے تم اپنے منہ دکان سے چلے کے یقین کے ساتھ زندگی

گزار رہے تھے، اگر کسی حاس پر تمہاری موت آجاتی تو تمہاری رو بیت میں تمہارے کواں ہا شریک کر کے مرتے، کہ جس طرح سے تمہارے نہیں پل رہے تھے حومات آج خود تمہارے سامنے ہے۔ کی طرح یہ بات بھی سچی ہے، کہ تم سر سے کس یو گئے، بندہ اند پائیں گے۔ چنانکہ نساں کا، ہر پل میں دنیا میں متحسین یا جا رہا ہے۔ اس لیے دنیا میں انسان کو چیزوں سے سہاں ہے، ماں سے اور لوگوں سے پن پل نظر آئے گا۔ پر خدا کی قسم! سچی بات یہ ہے، کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پا رہے ہیں۔ بس سر کے پیسے سے پو گئے تو وہاں سے چنے کا یقین نکل رہا سر سے چنے کا یقین پیدا ہوگا۔

تشکیل کرنے والے نے اس سے پھر پوچھا کہ اچھا اب یہ بتا، اگر تمہارے سر ہادی میں تھاں ہو جائے اور وہاں سے پیسے آتا بند ہو جائے، پھر تم لوگ کیسے پو گے؟ اس بار اس نے جواب دیا، کہ اللہ تعالیٰ کی در راستے سے پاس گئے۔

تشکیل کرنے والے نے پھر اس سے سوال کیا کہ اچھا یہ بتا اگر زمین تانے کی ہو جائے آسمان ہو جائے، دنیا میں کوئی سماں اور انسان بھی نہ ہوں، زمین پر صرف تمہارے بیوی بچے اور تمہارے ماں باپ جتنی کل پانچ (۵) لوگ رہو جو دتم سب کی موت ہو جائے گی^{۱۱۰} اس لیے کہ

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا انسان کے دل میں ایک خیال فرشتہ ڈالتا ہے اور ایک خیال شیطان ڈالتا ہے۔ شیطان کی طرف سے آئے والا خیال یہ ہوتا ہے، کہ وہ اللہ کے غیر سے ہونے کو اور اللہ کے کرنے سے جو سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے جھلنے پر بھرتا ہے۔ فرشتے کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہے، کہ وہ اللہ کا کہنا ماننے والے اور اللہ ہی کریں گے کی تصدیق پر ابھرتا ہے۔ لہذا جو شخص اپنے اندر فرشتے کا خیال پائے، تو اسے اللہ کا شکر کرتے ہوئے اس خیال پر جنم چاہیے ورنہ اگر اپنے اندر شیطان کا یہ ہو خیال پائے تو اس کو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔

مرغی کے انڈے سے رب کی پہچان

اس لیے اس وقت جب شیطان تمہارے دل میں یہ خیال ڈالے تو مرغی کے انڈے کو سوچ کر اپنے آپ کو سمجھنا، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس چھکے کے اندر بچے کو بناتے اور اس کی پرورش کرتے ہیں کہ مرغی کا انڈا چاروں طرف سے بند ہوتا ہے اور چھلکے کے نیچے ایک دائرہ روف تھمتی ہوتی ہے جو چھنکا پھوڑنے پر ہمیں نظر آتی ہے۔ مرغی کا انڈا جسے پالی میں مال کر، یا پھر اسے پھوڑ کر، پھینٹ کر جس کا میٹ بنا کر کھایا جاتا ہے۔ کہ اسے اس کر، یا آیت بنا کر کھانے میں، نہ تو مرغی کے رنگ پر لگے پر ہمیں نظر آتے ہیں اور نہ ہی آنکھ، پیر، خون وغیرہ ہی نظر آتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اس چھلکے کے اندر مرغی کی شکل بناتے ہیں اور شکل بنا کر پھر اس کے اندر وہ روح اور ررق ہو نجاتے ہیں۔ تو جب یہ مرغی کا بچہ اللہ سے ملی عاقت کا استعمال کر کے چھلکے کو پھوڑ کر باہر آتا ہے، اگر کسی وقت اس بچے کو چاقو سے ذبح کر کے دیکھا جائے تو اس کے جسم سے خون نپٹتا ہو نظر آئے گا۔

یہ بات یہاں پر اس وجہ سے لکھ رہا ہوں کیوں کہ آج ساری دنیا کے اندر اس بات کو بولا جا رہا ہے کہ پھل، درمیوں سے، غلوں اور سبزیوں کے کھانے اور پینے سے، جسم کے اندر خون بنتا اور بڑھتا ہے، اور اس سے بھی دو قدم آگے یہ بات چل رہی ہے کہ نیکلشن، ٹیویٹ، سیرپ، یا ٹانک اور حکیم کے معجون، یا ویدھ کی پھنگی، اور جڑی بوٹیوں اور بھسم سے بھی، انسان کے جسم کے اندر خون بنتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ تو بھلا انڈے سے نکلنے والے مرغی کے بچے کے اندر یہ خون کہاں سے آگیا؟ جب کہ چھلکا تو چاروں طرف سے بند تھا پھر یہ کھانے پینے کی چیزیں بھلا اس کے اندر کیسے پہنچ گئیں؟ تو یہ لوگ جواب دیتے ہیں، کہ انڈے کے اندر اللہ پاک اپنی قدرت سے خون بناتے اور بڑھاتے ہیں، لیکن انسان کے جسم میں ان کھانے پینے کی چیزوں سے بھی خون بنتا اور بڑھتا ہے اور اللہ رب العزت اپنی قدرت سے بھی خون بناتے اور بڑھاتے ہیں۔

میرے دوستو! یہ بول رہا ہوں سے نکالنا، یہ تو دور کی بات ہے، بلکہ اب سوچنا بھی شرک

ہے، کہ اللہ پاک کی قدرت میں ہم سے سب چیزوں کو شریک بنایا ہوا ہے۔ میں کو نہ سلکھنے کی وجہ سے اس طرح سے ہوں، آج دنیا میں بوسے چار ہے ہیں۔ اسی بے بنیادوں کی وجہ سے امت کا کمیا ہوا مال اس چیزوں کے خریدنے پر خرچ ہو رہا ہے۔ جب کہ گوشت و رحوں سے تعلق رکھنے والی حدیث قدسی پر بھی درغور کیا جائے۔ جس میں اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے کہ ”جب میں اپنے مومن بندے کو کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہوں، پھر یہ نئی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا، تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی اس کے گنہوں کو معاف کر دیتا ہوں، پھر اسے اس کے گوشت سے بہتر گوشت دیتا ہوں اور اسے اس کے خوں سے بہتر خون دیتا ہوں“

ناف کے گندے خون سے پرورش

اسی طرح میرے دوستو آج دنیا میں یہ بوسے چار رہا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر رہا ہے بچے کی پرورش، ہند پاک ناف کے گندے خون سے کرتے ہیں۔ یہاں ذرا سب بات پر بھی غور کر لیا جائے کہ انسان، جو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اشرف ہے اور فرشتوں سے بھی جس شان کو مجتہد کر یا چاچکا ہو تو اس انسان کی پرورش ناف کے گندے خون سے کی جاتی ہے اور جس مرغی کو ہمیں پکا کر کھانے کی جازت ہے اس مرغی کے بچے کو انڈے کے چھلکے میں بھر کر ناف کے پرورش کی جاتی ہے۔ کہ انسان کو تو نعوذ باللہ ماں کے پیٹ میں گندے خون سے روزی پہونچانی جاتی ہے اور مرغی کے بچے کو انڈے کے چھلکوں کے مدد پر ہی ناف کے برہ راستہ بند کی آنے والی روزی حاصل ہو۔ تو اس طرح روزی کے حاصل کرنے میں مرغی کا بچہ انسان سے افضل ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب چار مہینے میں بچے کا جسم بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام ارواح سے اس جسم میں روح بھیجتے ہیں۔ جسم کے اندر روح آنے کے بعد جسم کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھو جب کسی کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، تو پھر اس جسم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن جب جسم میں روح ہوتی ہے، تو جسم کو غذا کی ضرورت پڑتی

ہے۔ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بچے کو غذا پہونچاتے ہیں، جسم کو غذا مل جانے سے بعد سے پیشاب پاخانہ کے مقام سے، پیشاب پاخانہ کرتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بالکل صاف ہوگئی کہ بچے کو ماں کے پیٹ میں غذا پہونچانی جاتی ہے۔ ورنہ نسان گر کچھ کھائے پینے گا نہیں، تو اسے پیشاب پاخانہ نہیں ہوگا۔

میرے دوستوں! رواری کا تعلق برہ راستہ اللہ کی ذات سے ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ بندے کے اور اس کی روزی کے درمیان ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ اگر بندہ صبر سے کام لیتا ہے، تو اس کی روزی خود اس کے پاس آ جاتی ہے اور اگر وہ بے سوچے سمجھے روزی کمانے میں گھس جاتا ہے تو وہ اس پردے کو پھڑکتا ہے۔ لیکن اپنے مقدر سے زیادہ نہیں پاتا ہے۔

(کفر العن ۸، ۲۱۰)

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، انسان کی رواری کا حاصل ہونا، یہ نسان کے گمان پر رکھا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ

”میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا“ اب اگر انسان کے اندر مال سے ہونے کا گمان ہے تو اس کا کام ماں سے ہوگا اور گردن میں بھیلی ہوئی چیزوں و سامان سے کام ہونے کا گمان ہے، تو اس راستے سے ہوگا اس گمان کا نقصان یہ ہو کہ دلی کے اندر جس چیز سے ہونے کا گمان ہوگا وہ اسی چیز کا محتاج ہوگا۔

شیر کا کان مروڑ دیا

حضرت ابن عمرؓ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں انھیں ایک جگہ پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے، انھوں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ راستے میں کیوں کھڑے ہوئے لوگوں نے بتایا کہ ”گے راستے میں ایک شیر کھڑا ہے، جس کے ذریعہ سے ہم لوگ یہاں رُکے ہوئے ہیں، یہ سن کر حضرت ابن عمرؓ اپنی سواری سے نیچے اترے اور چل کر شیر کے پاس پہونچے اور اس کے کان کو پکڑ کر مروڑا پھر اس کی گردن پر ایک تھپڑ مار کر اسے وہاں سے بھگادیا، پھر واپس آتے

ہوئے اپنے آپ سے فرمایا اے ابن عمر

”حضور ﷺ نے سچ کہا تھا کہ جس آدم پر وہی چیز مسطہ ہوئی ہے اس آدم جس چیز سے ڈرتا ہے۔ اگر ابن آدم بد کے سوکسی وہ چیز سے نہ ڈرے۔ تو لہذا اس پر وہ کوئی چیز مسطہ نہ ہونے دے۔ ابن آدم کسی چیز کے جوے کر دیا جاتا ہے، جس چیز سے اسے نفع یا نقصان ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ اگر وہ ابن آدم بد کے سوا کسی اور چیز سے نفع یا نقصان کا یقین نہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اسے کسی اور چیز کے حوالے نہ کریں۔“

(سہ ماہی ۷۰۷)

اس طرح رسول اللہ نے صحابہ کرام کے اندر صرف اللہ ہی سے ہونے کا گمان پیدا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے صحابہ کے اندر اللہ کی محتاجگی تھی، کہ ہر وقت ہر گس ہر محبہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتے تھے اور جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا تھا، تو وہ اللہ ہی سے کہتا تھا۔ اپنی ہر ضرورت کو وہ اللہ ہی کے سامنے پیش کرتے تھے۔ وہ اپنی روزی و اسارت سے حاصل کرتے تھے، جس رستے کو حضور انہیں بتلایا تھا۔ سچ تو ہم صرف کھڑے پیسے کو ہی روٹی سمجھتے ہیں۔ کسی سے اگر پوچھو کہ روٹی کسے کہتے ہیں؟ تو وہ ابھی چیزوں کو گن دے گا۔ حالانکہ انسان کے جسم کی ضرورت کو روزی کہتے ہیں۔ دیکھو! اس جسم کے خالق و مالک اللہ ہیں، اس وقت دنیا میں رہ رہے ہم سات (۷) ارب انسانوں میں سے دو سو (۲۰۰) سال پہلے کسی کا بھی جسم اس دنیا میں نہیں تھا۔ اس جسم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس دنیا میں اس کا امتحان لینے کے لیے بنایا ہے۔ کیسے بنایا؟ اس کی خبر قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں دے دی گئی ہے۔ کہ ماں کے پیٹ میں بغیر کسی ذریعے کے ہمارے جسم کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ بچے دانی کے اندر خوں، ہوا اور غذا کا انتظام کیا پھر جیسے ہی ہم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو جس میں طاقت، آنکھوں کو روشنی، منہ کو بول، کانوں کو سنا، دماغ کو سوچنے کی قوت وغیرہ، تمام ضرورتوں کو پورا کیا اور آج بھی ان ضرورتوں کو اللہ ہی پوری کر رہے ہیں۔ اگر ان تمام ضرورتوں کو

پیسے خرچ کر دیتے، کہ

ایک پیسہ سینکڑے کے رنگتھوں کی روشنی دیتے،

ایک پیسہ سینکڑے کے رنگوں کی ہوس دیتے،

ایک پیسہ سینکڑے کے رنگوں میں تو رو دیتے

جیسے موبائل پر ایک پیسہ سینکڑے ہارے ہوئے اور سننے کا بیٹے ہیں۔ اگر اللہ بھی اپنے بندوں سے اس کا چار بج بیٹے، تو انسان کیا کرتا؟^{۱۱۹} رنگتھوں کی روشنی، زبان کے بول کا نور میں آوار، جسم میں طاقت وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں، جسے انسان کوئی قیمت دے کر حاصل کرنا چاہے گا، پر اللہ رب العزت ہیں انھوں نے ساری مخلوق کی روزی کا فائدہ خود لے رکھا ہے، اس لیے ہر ایک کی روزی وہ خود پہنچ رہے ہیں۔ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارے جسم کی وہ ضرورتیں کہ رنگتھوں کی روشنی، زبان کے بول، کانوں میں آواز، جسم میں طاقت، جنہیں اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، وہ بغیر پیسے اور بغیر ہمارے کسی محنت کے ہمیں مل رہی ہیں، تو دلی، دل، یا بولی، کپڑے وغیرہ کیا یہ ہمیں پیسے سے یا ہماری محنت سے حاصل ہو رہی ہیں؟^{۱۲۰}

نہیں میرے دوستو! یہ چیزیں بھی اللہ رب العزت ہی ہمیں دے رہے ہیں، پر دیکھ رہے ہیں، چیزوں سے ملنے ہوئے۔ کیوں کہ یہی انسان کا محتاج ہے، کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسان کی روزی کا دار و مدار انسان کے گمناں پر رکھا ہے۔ اگر انسان کے اندر اس سے ہونے کا گمناں ہے، تو اس کا کام ماں سے ہوگا اور گردنیا میں پھیلی ہوئی چیزیں اور سامان سے کام ہونے کا گمناں ہے، تو اس رستے سے ہوگا۔ اس گمناں کا نقصان یہ ہے، کہ آدمی کے اندر جس چیز سے ہونے کا گمناں ہوگا، وہ اسی چیز کا محتاج ہوگا

صحیحہ دلی بات اور صحیحہ گمناں، ہم مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے، اس کے لیے ہم مسلمانوں کو سب سے پہلے ایمان سیکھنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے صحیحہ ایمان اور صحیحہ اعمال کو ضرور بنایا ہے۔

میرے دوستو! آج ایمان کو نہ سیکھنے کی وجہ سے انسان امتحان کی چیزوں سے اطمینان حاصل کرتا چاہتا ہے۔ جب کہ اطمینان کا حاصل ہونا اللہ تعالیٰ نے جسم کے صحیح استعمال پر رکھا ہے۔ ہمارے جسم کے عضو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر، ان کے حکموں پر استعمال ہونے لگیں، کہ آنکھ، کان، زبان، داغ، ہاتھ، پیر اور شرمگاہ، حرام سے بچ جائیں۔ اس کے لیے مسجدوں میں ایماں کے حلقے لگا کر، ایماں کو سیکھنا ہے ورنہ ایمان سیکھنا ہے کہ ہمارے جسم کے عضو حرام سے بچ جائیں۔ ورنہ آج مسلمان حلال کمانے کے باوجود حلال کھانے کے باوجود اور حلال پہنے کے باوجود۔

حرام بول رہا ہے۔

حرام دکھ رہا ہے۔

حرام سن رہا ہے، اور

حرام سوچ رہا ہے۔

ایمان کو نہ سیکھنے کی وجہ سے ہی آج مسلمان اپنے یدن سے بے پرواہ ہے۔ اگر اسے اپنے ایمان کی پرواہ ہوتی تو یہ حرام سے بچ رہا ہوتا۔

ایمان کا نور دل سے نکل کر سر پر

مسلم شریف کی حدیث ہے "کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کسی مومن سے غناہ کبیرہ ہو جاتا ہے تو ایمان کا نور اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر سایہ کر لیتا ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، وہ نور اس کے جسم میں واپس نہیں آتا، سو چوڑا ہمیں پنے ایمان کی کتنی فکر ہے؟" کہ کیا ہم نے کبھی علماء کرام سے یہ جاننے کی ضرورت محسوس کی ہے، کہ گناہ کبیرہ کیا کیا ہیں؟ اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ میرے دوستو! یدن کو نہ سیکھنے کی وجہ سے آج امت سے علم کو ایماں سمجھ لیا ہے اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو اسام سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ یہ اسلام کی بیاد ہیں، سلام نہیں ہیں۔ دعوت کی اس مہرک محنت سے یہی بات چاہی جا رہی ہے، کہ مسلمان پنے یدن کو لے کر فکر جمع ہو جائیں۔ اسی کے لیے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم، اپنی اپنی مسجدوں میں

ایہاں سے جتنے کو عمر کے ساتھ ہی ہمارے سر رہے ہیں۔

اب میں نے پہلے میں سب سے پہلے ہمارے محنت کی کاتھیں اپنے دل میں
 یہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے یہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے
 یہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے
 یہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے
 یہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے

یہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے

یہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے

یہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے

یہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے

یہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے

یہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے

عرض یہ کہ میں اپنی میں تو سب کچھ ہونے کے لئے ہوا، جس میں میں رہیں ہر کسی ایک
 اس کے بھی کچھ سے رخصت نہیں کئے گا تو یہاں پہنچ جائے گا کہ میں ہر روز
 ہونے کے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب میں ہر سوچا اس کے بارے میں جس کو پانے
 سے ہے تم یہاں نہیں آ رہے ہیں، اب یہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے
 پنے متد سے لڑائی کر رہا ہوں رلے گا؟

جو دنیا، ابد کے نام کے ہوں کی وجہ سے قائم ہے، جی ہاں! صرف منہ سے نکلے ہوئے
 ہوں کہ آپ نے امریکہ میں رہنے کے لئے بھائی کو لے لیا، اس سے آپ کے فوں کو رہا،
 تو آپ یہاں سے ہونے لگے، تو آپ سے منہ سے نکلے ہوئے ہوں، یہاں سے تیرے
 پانچ سوچے (۳۵۵۶) غلو میز دور، ایک سیکند میں ہو میں ہوتے ہوئے مندوستان سے امریکہ

یہو بچ گیا، اگر منہ سے نکلے ہوئے ان یوں کو کوئی آدمی پکڑنا چاہے، تو پیپ ریکارڈر میں کیسٹ لگا کر پکڑ سکتا ہے، یہ مول سے پیپ ر کے پکڑ سکتا ہے۔

لفظ ”اللہ“ کی طاقت

میرے دوستو! ایمان نہ نہ سیکھنے کی وجہ سے ہمیں لفظ ”اللہ“ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ ایک چور سے لفظ ”پولیس“ کی طاقت کے بارے میں پوچھو، کہ کوئی چور سے سامنے ”پولیس“ کہہ دے، تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، کہ اس کا جسم کانپ اٹھتا ہے۔ فور سوچو! کہ جس اللہ کے دوس پر ساری کائنات قائم ہے۔ اگر اس اللہ کا یقین کوئی اپنے دل میں پیدا کرے تو آپ خود یہ بتاؤ کہ یہ تمام کائنات کیا اس کے پیچھے پیچھے نہ چھوئے؟ اور دیکھو! چور کے دس میں پولیس کی دست وراس کی طاقت کا یقین ہوتا ہے، کسی طرح مسلمان کے اندر اللہ کی دست وراس کی طاقت کا یقین ہونا چاہیے، جس کو ہم مسلمانوں نے اپنے اندر پیدا نہیں کیا، اگر پیدا کیا ہوتا، اللہ کا نام سن کر ہمارا بھی جسم کانپ اٹھتا، اللہ کا نام سن کر ہمارا دل نہ ڈرے، یہ تو ہمارے بے رونے والی بات ہے۔ کہ ایمان ہوا اور دل نہ ڈرے ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اس ایہ قرآن کی بات ہے اللہ تعالیٰ سے قرآن میں ایمان کی نشانی بیان فرمائی،

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحُجَّتْ لَهُمْ وَبِذْنِ اللَّهِ يُخَوَّلُونَ﴾
 ﴿وَعَسَىٰ أَنهَم يَخْلَوْنَ﴾

”کہ ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب ان سے سامنے اللہ کا نام یہ جاتا ہے، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی خبریں انھیں سنائی جاتی ہیں، تو ان خبروں کو سن کر ان کے یقین بڑھ جاتے ہیں اور وہ ہوگ صرف اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ (نفل ۲)

اب اگر کسی شخص نے اپنے دل کے اندر اللہ کی دست و اسطاعت ربوبیت کے ساتھ یقین پیدا کر لیا ہے۔ تو جیسے ہی اس شخص کی زبان سے کوئی بول نکلیں گے، وہ بول براہ راست آسمانوں کو پار کرتے ہوئے عرش پر پہنچ جائیں گے پھر براہ راست اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اس کا

کام بنا میں گئے، جس طرح آج موبائل کے سامنے بول کر کام بنائے جا رہے ہیں، صحیح بنے اس سے بڑے بڑے کام اللہ رب عزت سے آمانوں کے اوپر سے ہوئے ہیں۔

ایک مرتبہ بورینا ڈنٹاؤ پر جا رہے تھے، اس پر بیٹھے ہوئے وہ سوئی سے اپنی کاپی کو سس رہے تھے، چائیک ہوا کے جھونکے سے اس کے ہاتھ سے سوئی چھوٹ کر سمندر میں گر گئی، انھوں نے آسمان کی طرف اچھ کر دعا کی، اے اللہ! تجھے تیری قسم میری سوئی واپس کر دے! اتنا کہہ کر انھوں نے پانی میں دیکھا تو ان کی سوئی پانی کے اوپر پڑی ہوئی تھی، انھوں نے اپنی سوئی انھیں اور کاپی سسے لگے۔

(اص ۲۰۴-۱۵۷)

حضرت ابو بکرؓ نے اپنی بادی زنیہ کو آزاد کیا، تو ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اس پر قریش کے سردار نے کہا تمہیں رات وعزیز سے اندھا کر دیا، یہ سن کر حضرت زنیہؓ نے کہا کہ تم لوگ غلط کہتے ہو، بیت اللہ کی قسم! رات وعزیز کسی کے کام نہیں آ سکتے، نہ ہی یہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی۔

(اص ۲۰۴-۱۳۲)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمرؓ نے ہم لوگوں سے کہا کہ چلو ہم لوگ اپنی قوم کی زمیں پر چلتے ہیں، چنانچہ ہم لوگ چل پڑے میں اور ابی بن کعبؓ جماعت سے کچھ پیچھے رہ گئے تھے اتنے میں ایک باد تیزی سے آیا اور ہر سنے لگا تو ابی بن کعبؓ نے کہا اے اللہ! اس بارش کی تکلیف کو ہم سے دور کر دے۔ چنانچہ ہم بارش میں چلتے رہے لیکن ہماری کوئی چیز بارش سے نہ بھگی۔ جب ہم دونوں حضرت عمرؓ اور ان کے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو ان لوگوں کے جانور بچا دے اور سراسر ماں بھیگا ہو تھا۔ ہم لوگوں کو بھیگا نہ دیکھ کر حضرت عمرؓ نے ہم سے پوچھا کہ کیا تم لوگ کسی دوسرے رستے سے گئے ہو؟ جس کی وجہ سے بارش سے نہیں بھگتے۔ میں نے ان سے بتلایا کہ ابی بن کعبؓ نے یہ دعا کر دی تھی، کہ اے اللہ! ہم سے اس بارش کی تکلیف کو دور کر دے۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اپنے ساتھ ہمارے یہ بھی دعا کیوں نہ کی؟

(مشق الکفر ۳۰-۱۳۲)

حضرت خالد بن ولیدؓ کے پاس سے ایب آدمی مشک سے کرگزرا، انھوں نے اس سے پوچھا کہ اس مشک میں کیا ہے؟ اس نے کہا شہد ہے۔ حضرت خالدؓ نے اس کی کہ اسے اللہ اسے سرکہ بنا دے، اب وہ آدمی اپنے ساتھ انوں نے پاس پہنچا تو اس لوگوں سے کہا کہ تاج میں جو شربہ یا ہوں وہی شربہ عرب و روم نے بھی پیا نہ ہوگی، یہ چہ کر اس کے مشک کا منہ کھوں ر شراب غیری تو شراب کی جگہ اس میں سے سرکہ نکلتا ہے اس نے کہا کہ لندن قسم خالد کی دعا لگ گئی

(حدیث سنن ابی داؤد ۱۴۷)

حضرت بن عمرؓ کو یہ خبر ملی کہ زیاد بن جحشؓ کا بھی وہی بننا چاہتا ہے، انھیں اس کی بادشاہت میں رہنا پسند نہ آیا تو انھوں نے یہ دعا کی، اللہ اتنی مخلوق میں سے جس کے ہارے میں چاہتا ہے اسے قتل کرو کر اس کے گناہوں کے کفارے کی صورت بنا دیتا ہے۔ (زیاد بن سمیہؓ کی موت مرے قتل سے ہو، چنانچہ یہ دے انکو ٹھکے میں اسی وقت طاعون کی گھنٹی نکل آئی اور جمعہ آنے سے پہلے ہی مر گیا۔

(ابن مسعودؓ رحمۃ اللہ علیہ ۲۲۱)

(کریم میں) ایب آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھا، کیا آپ لوگوں میں حسینؑ اسی سہ ہیں؟
وہوں نے کہا ہاں ہیں۔ اس آدمی نے حضرت حسینؑ کو گستاخ کی کہ نہ زمین کہا، آپ کو جہنم کی بشارت ہو! حضرت حسینؑ نے فرمایا، مجھے شائستگی حاصل میں، یہ تو نہایت مہربان سہ وہاں ہوں گے، دوسرے وہ ہی جہنم وہاں ہوں گے، جو سفارش کریں گے، ان کی سفارش قبول کی جائے گی، لوگوں نے پوچھا تو انوں نے کہا، میں اب جو یہودیہ جو یہودیہ ہوں۔ حضرت حسینؑ نے یہ دعا کی، "اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے جہنم میں ڈال دے۔ چنانچہ اس کی سواری روم سے بد کی جس سے وہ سواری اس طرح نیچے راہ لے کر کا پوئل رکاب میں پھسارہ گیا اور وہ سواری تیز بھگتی رہی اور اس کا جسم اور سر زمین پر گھسٹا رہا، جس سے اس نے جسم کے ٹکڑے رتے رہے۔ اس کی قسم اس طرح صرف اس دن تا تک رکاب میں لٹکی رہی

(بخاری ۹۳۹)

آسمان سے انگور کے ٹوکڑے کے ساتھ دو چادریں بھی

حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں حج کو گیا، مکہ پہنچ کر میں عصر کی نماز کے وقت
میں ابوتیس پرچہ گیا۔ وہاں میں نے ایک صاحب کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا کہ وہ

”یارب یارب“ پھر

”یاربہ یاربہ“ پھر

”یا اللہ یا اللہ“ پھر

”یا حسٰی یا حسٰی“ پھر

”یا فہوم یا فہوم“ کہتے رہے پھر

پھر سات مرتبہ ”یا رَحِمَ الرَّحِمِینَ“ کہا اور کہنے لگے، اے اللہ! انگور کھانے کو جی چاہ
رہا ہے، انگور دے دے اور میری چادریں پرانی ہو گئی ہیں وہ بھی دے دے۔

یہ کہتے ہیں، خدا کی قسم اس کی زبان سے یہ لفظ پورے نکلے بھی نہیں تھے کہ ایک ٹوکڑہ
انگوروں سے بھرا ہوا ان کے سامنے آسمان سے اتر، اس میں دو چادریں بھی رکھی ہوئی تھیں۔
حارث کہہ اس وقت سارے عرب میں کہیں انگور کا نام روشن نہیں تھا۔ انھوں نے انگور کا ایک گچھا
ٹوکڑے سے کھانے کے لیے نکالا تو میں نے آواز دے کر کہا کہ ان انگوروں میں میرا بھی حصہ
ہے۔ انھوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ان کی نظر مجھ پر پڑی، مجھ سے کہا کہ اس میں تمہارا حصہ
کیسے ہے؟ میں نے کہا کہ جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں آپ کی دعا پر آمین کہہ رہا تھا۔ یہ سن کر
انھوں نے وہ گچھا مجھے پکڑا دیا اور کہنے لگے کہ اسے یہیں بیٹھ کر کھاؤ، میں نے اسے یہیں پر کھانے
کے لیے مانگا ہے۔ گھرے جانے کے لیے نہیں۔ میں نے وہ انگور لے کر کھائے تو بغیر حج کے ان
انگوروں کا میں عمر بھر مزہ نہ بھوٹا۔

(روضہ اریاض)

ایک مرتبہ ابراہیم خواں جنگل سے ہو کر جا رہے تھے انھیں راستے میں ایک عیسائی ملا، اس نے

ان سے کہا کہ اے محمدی مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلو، انھوں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی، کہ ٹھیک ہے چلو، سات دن تک ہم رہے، پھر وہاں سے چلتے رہے، ساتویں دن اس عیسائی نے مجھ سے کہا کہ اے محمدی 'سج' کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کہ اے اللہ! اس کافر کے سامنے 'سج' مجھے دیں نہ کیجئے گا، ہم لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کر دیجئے، اسی وقت آسمان سے ایک خوان اتر آیا، جس میں روٹیاں، بھنا ہوا گوشت، تازی کھجوریں اور ساتھ میں پانی بھر ہوا ٹائٹلی رکھا تھا۔ ہم دونوں نے اسے کھایا پیا اور چل دئے۔

سات دن تک ہم لوگ پھر بھوکے پیاسے چلتے رہے۔ ساتویں دن میں نے اس عیسائی سے کہا کہ 'سج' تم کھانے پینے کا انتظام کرو۔ یہ سن کر وہ لکڑی کا سہارا لگا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اپنی زبان سے کچھ کہا، بس اسی وقت آسمان سے دو خوان اترے، جن سے ہر چیز میرے خوان سے دوگنی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا اور رخ کی وجہ سے میں نے کھانا کھانے سے نکار کر دیا۔ اس عیسائی مجھ سے کہا کہ آپ کھانا کھا بیجئے، پھر میں آپ کو دو خوشخبریوں سنوں گا، میں نے اس سے کہا کہ پہلے خوشخبری سناؤ، پھر میں کھانا کھاؤں گا، اس نے مجھ سے بتایا کہ تمہارے یہ پہلی خوشخبری یہ ہے، کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور دوسری خوشخبری یہ ہے، کہ یہ جو آسمان سے کھانا آیا ہے، یہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تمہارے صدقہ طفیل میں مانگا ہے۔

(فصل صدقات)

حضرت عبداللہ غفرلہ ہیں کہ میں قافلے کے ساتھ جا رہا تھا راستے میں میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ قافلے سے گئے گئے جا رہی تھی میں نے خیال کیا کہ یہ ضعیفہ اس لیے آگے گئے جا رہی ہے، کہ کہیں قافلے سے چھوٹ نہ جائے، میرے پاس چند درہم تھے جنہیں میں اپنے جیب سے نکال کر اس کو دینے لگا اور میں نے کہا کہ جب قافلہ منزل پر ٹھہرے، تو مجھے تلاش کر کے مل لینا میں قافلے والوں سے کچھ چندہ کر کے تجھ کو دے دوں گا، جس سے تم اپنے لیے کرائے پر سواری لے لینا۔ اس نے میری بات سن کر اپنا ہاتھ اوپر کواٹھا یا تو اس کی مٹھی کسی چیز

سے بھر گئی، جب اس نے اپنا ہاتھ کھنکھ تو وہ درہم سے بھر ہو تھا۔ وہ درہم اس نے مجھ سے اور مجھ سے ہون کہ تو سے حیب سے نکالے اور میں نے غیب سے لیے۔

(اصول صدقات)

جسم کے سات اعضاء کی حرکتوں کا نام ”عمل“ ہے

میرے دوستو! اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام انسان کے عمل کے ساتھ جوڑا ہے کہ انسان کے جسم سے جیسا عمل ہوگا، لہذا کی طرف سے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ کیوں کہ یہی نظام کا تعلق عمل سے ہے سبب سے نہیں ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل کسے کہتے ہیں؟ جسم سے نکلنے والی حرکت کو عمل کہتے ہیں۔

وگ تو پیچھے رہے روزہ، نماز، حج اور رکوع وغیرہ کو ہی عمل سمجھتے ہیں۔ دیکھو جسم کے سات اعضاء (آنکھ، کان، زبان، دماغ، ہاتھ، پیچ اور شرمگاہ) سے جو بھی حرکت ہوگی، اس حرکت کا نام عمل ہے۔ انسان کے جسم کے یہ اعضاء اگر اللہ کے حکم پر اس کی مرضی پر استعمال ہوں گے، تو آسمانوں کے اوپر سے سے کامیابی دلانے والے فیصلے نازل ہوں گے ورنہ یہی نظام اس کی حمایت میں آجائیں گے۔ درگاہ نے اپنے جسم کا استعمال اپنی مرضی پر کیا، تو ذمت، تکلیف پریشانیوں اور بیماریوں سے ہمیں کوئی بچ نہیں پائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے طے شدہ بات ہے، دنیا کی چیزیں اور مادی وسوساں ہمارے پاس چاہے جتن ہو، فرشتوں کے ذریعہ چلایا جا رہا نہیں نظام ہمارے خلاف ہو جائے گا، دیکھو ایک آدمی نے اپنی زبان سے صرف دو جوں جھوٹ کے بولے کہ اس کے گھر پر ایک آدمی بے آکر اس کے بیٹے کو پوچھا، اس کا منہ گھری رہی تھا، لیکن اس نے اپنی زبان سے صرف دو بول نکالے کہ وہ گھر پر نہیں ہے، تو اس کی زبان سے نکلے ہوئے ان بولوں کی وجہ سے وہ فرشتہ جو اس کی طرف آئے وہاں ملاؤں اور مصیبتوں کو اس کے جسم سے دور کرتا تھا، اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے جسم سے ایک میل دور چل جاتا ہے،

حضرت علیؑ نے فرمایا ہر انسان پر دو ایسے فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو بلاؤں اور مصیبتوں کو اس کی طرف آنے سے روکتے ہیں، لیکن جب مقدر میں لکھا ہوا فیصلہ سامنے آ جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اس کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں۔

(ابودود)

کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے۔

(ترمذی)

اس طرح حضرت بلال حرقیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنی زبان سے کوئی ایسا بول نکال دیتا ہے، جن بولوں کو وہ زیادہ اہم نہیں سمجھتا، لیکن ان بولوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔

(ترمذی)

اللہ کرے ہم سب کو اپنی زبان سے نکلنے والے بولوں کی حقیقت کا علم ہو جائے۔ جی! صرف زبان سے نکلنے والے بولوں کی طاقت کا پتہ ہو جائے کہ حضرت ہشام بن عاصؓ اسویؓ فرماتے ہیں کہ جب ہم روم کے بادشاہ ہرقل کے محل میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر اپنے منہ سے ”لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر“ کے بول نکالے تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے محل کا بالا خانہ ایسے بڑے لگا جس طرح بیڑ کی ٹہنی کو ہوا ہلاتی ہے۔

(ابوداؤد تہامی)

اگر اپنی زبان سے نکلنے والے بولوں کی طاقت کی بات ابھی نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو اس حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کے بول نکالے اور ان بولوں

کے لیے مسانوں کے دروازے نہ کھل جائیں یہاں تک کہ یہ بول سیدھا عرش پر پہنچتا ہے
شرطیکہ وہ نہ پاکیرہ سے بچتا ہو

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تمام مسان درمیں کا
ایک گھیرا ہو جائے تو بھی نہ لالہ اللہ کے بول اس گھیرے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا۔
(رار)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اس
لالہ اللہ سے بول بولتا ہے، تو ان بولوں کے لیے مسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ یہ
بول سیدھے عرش تک پہنچتے ہیں، عرش کے درپور کا یہ ستون ہے، جو ان بولوں کی وجہ سے
ہلے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود ستون سے پوچھتے ہیں، کہ تو یہاں بل رہا ہے؟
ستون عرض کرتا ہے کہ ان بولوں کے بولنے والے کی ابھی مغفرت نہیں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ
ستون سے کہتے ہیں، تو ٹھہر جا میں نے اس کی مغفرت کر دی۔

دیکھو اس بات کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہاں ہندوستان سے مریکہ میں بنے
والے کسی آدمی کو فون مایا، اس کا فون واہیریٹ پر لگا ہوا میز پر رکھا ہے وہ سو (۱۰۰) گرام کا موبائل
آپ کے فون ملائے پردہاں مریکہ میں میر پر ملے لگتا ہے، مگر اس کے موبائل پر آپ کا نام فیڈ ہے،
تو اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شخص کو میری ضرورت ہے، کون مجھے فون کر رہا ہے

میرے دوستو! یہ تو صرف زبان سے نکلے ہوئے بول کی بات ہے، نگاہ، دماغ،
ہاتھ، پیر و شرمگاہ سے ہونے والی حرکتوں کی طاقت کا بھی ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اسی کے
لیے فضائل کی تعلیم ہے، کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارے جسم کے صحیح استعمال پر آسمانوں کے اوپر سے
کیا فیصلہ آئے گا اور گرہم نے اپنے جسم کو اپنی مرضی پر استعمال کیا تو آسمانوں کے اوپر سے کیا
فیصلہ آئے گا۔ اس میں اس بات کو موبائل یا کمپیوٹر سے سمجھا جا سکتا ہے کہ موبائل یا کمپیوٹر کا
'کی بورڈ' (Key board) کہ اس کے جس بٹن پر ہاتھ رکھا جائے گا اس کا نتیجہ اسکرین پر

ظاہر ہو جائے گا، اب نہیں ہے کہ کوئی امیر آدمی اس مٹن کو دہائے، تو کچھ اور نظر آئے اور غریب دہائے تو کچھ ور، موبائل یا کمپیوٹر کے کس مٹن سے اسکرین پر کیا ظاہر ہوگا۔ یہ بات موبائل یا کمپیوٹر بنانے والے نے پہلے ہی بتا دی تھی، اگر اس طریقے سے ہٹ کر کوئی آدمی موبائل یا کمپیوٹر کا استعمال اپنی مرضی سے کرے گا، تو پریشانی میں پھنسے گا۔ ہاں یہ کچھ بات ہے، اب اس کا استعمال کرنے والا چاہے

امیر ہو، یا غریب

پڑھا لکھا ہو یا آن پڑھ

شہری ہو، یا دیہاتی

مرد ہو یا عورت

ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کے جسم کو بنا کر نیوٹن کے ذریعہ سے استعمال کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے، جو اس طریقے پر استعمال ہوگا، دنیا و آخرت میں وہی کامیاب ہوگا۔

انسان کی روزی روٹی

کپڑا اور مکان

صحت اور بیماری

عزت اور ذلت

کامیابی اور ناکامی

ان ساری چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم سے ظاہر ہونے والے حرکتوں سے جوڑا ہے، جسم کی انہیں حرکتوں کو عمل کہتے ہیں، انسان جب ایساں کو نہیں سیکھتا ہے، تو یہ اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں سے جوڑ دیتا ہے، حالانکہ جبرئیل سے لے کر چوٹی تک کے ساری مخلوق کی ہر حاجت اور ہر ضرورت کو اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے پیدا کرتے ہیں اور وہی پوری کرتے ہیں۔

﴿وَإِذْ كُنَّا فِي مَرِّ عَلَىٰ غَرِيْبٍ وَهِيَ خَاطِبَةٌ عَلَىٰ غُرُوْءٍ شِهَابٍ فَأَلَمَتْ يَمِيْنُهَا هِدْيَةُ اللَّهِ

عَمْرُوهُمَا فَاَمْلَاَهُ لَهُمَا عَامٌ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كُمُ سَبَقَ قُلُوبُكُمْ يَوْمَ الْوُعُوصِ يَوْمَ الْقَالِ بَلْ مِائَةُ عَامٍ وَانْظُرْ اِلَى صَعَامَتٍ وَشَرِبَتْ مِنْ يَمِينِهِ وَنُصِرَ لِي حِمَارُكَ وَجَعَلْتُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشُرُهَا ثُمَّ يَكْسُوهُمَا هَاكُمَا مَعْمَانِيبُهَا قَالَ عَنَّمَا اِنَّ لَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٥٩﴾ (البقرة ٢٥٩)

دیکھو عزیز کی روح کو اس کے جسم سے سو (۱۰۰) سال تک نکالے رکھا تو عزیز کو سو (۱۰۰) سال تک نہ کھانے پینے کی ضرورت پڑی اور نہ ہی پیشاب یا خانہ کی حاجت ہوئی، کیوں؟ کیوں کہ جسم سے روح نکال لی ہے۔

﴿وَصَرَّفْنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ فِى الْكَهْفِ مِثْلَ عِدَدِ نُوْرٍ نُّعْنِدُكُمْ سَعِيْدٌ اِنَّ الْاٰخِرَ لَخَيْرُ الْاَوَّلِ﴾ (الكهف ١٢-١٣)

اسی طرح اسی بکھ کے چند لوگ جنہوں نے ایک غار میں پناہ لی تھی، اللہ تعالیٰ نے تین سو (۳۰۹) تک ان کی روح کو ان کے جسم سے نکالے رکھا انہیں بھی نہ کھانے پینے کی ضرورت پڑی اور نہ ہی پیشاب یا خانہ کی حاجت ہوئی۔

میرے دوستو! اللہ تعالیٰ ہر روز انسان کے جسم سے اس کی روح کو نکالتے ہیں اور مقدر میں لکھی جا چکی زندگی پوری کرنے کے لیے پھر وہیں بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب انسان گہری نیند میں سو جاتا ہے تو اس کی روح کو عرش پر چڑھایا جاتا ہے، جو روح عرش پر پہنچ کر جاگتی ہے، اس کا خواب سچا ہوتا ہے ورنہ جیسے پہلے ہی جاگ جاتی ہے اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔

(پیشی)

کائنات وال راستہ، امتحان وال راستہ ہے

انسان کی روح جب اس کے جسم میں رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے اس کے جسم میں جائز بھیجتے رہتے ہیں اور دیکھنا یہ پاتے ہیں کہ میرا بندہ کس راستے سے

پوری کرتا ہے۔ شرک و سہ راستے سے، یہ توحید والے راستے سے۔ شرک و امارت سے یہ ہے کہ انسان اپنے پنہ میں چیزوں کو شریک کریتا ہے کہ پائے و۔ اللہ ہیں مگر سب بغیر جب کے کیسے پائے گا؟ توحید والے راستے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے پال رہے ہیں اور وہی اپنی قدرت سے پائیں گے ہاں کی قدرت سے پنہ کے سے اہل کے احکامات ہیں ورنہ منہ کے طور پر رسول اللہ ﷺ کی زندگی و رہنمائی کا طریقہ ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سال کے پنہ کے سے دور سے عطا فرمائے ہیں۔ ایک راستہ کائنات و اور ایک راستہ احکامات و کائنات و اور ستہ امتحان و امارت ہے اور احکامات و امارت متبعات و انہ و امارت ہے۔ اس زمانہ میں اگر کوئی انسان چاہے تو مواصل یا کمپیوٹر سے سمجھ سکتا ہے۔ دیکھو اگر آپ کو اپنے کمپیوٹر پر ردو میں کچھ لکھا ہے تو اس کے سے آپ کو پنہ کمپیوٹر میں ردو کا صرف دینہ ڈنڈا پڑے گا اب اس سائنس ویر کو حاصل کرنے کے سے دور سے ہیں ایک راستہ سے کہ آپ سے بازار سے خرید کر لاؤ جتنی اپنی جان میں و وقت کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے در بعد براہ راست پنہ کمپیوٹر میں ڈون لوڈ کرو، تو براہ راست فائدہ حاصل کرے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے کمپیوٹر کا استعمال نہ سیکھا ہو۔ تو ایک طرف دوکان سے خرید کر لانا و دوسری طرف یہ کہ راستے سے آنا۔ صحابہ کرامؓ نے اللہ کے حکموں پر پنہ جسم کو استعمال کرنا سیکھا تھا۔ جس کے بعد سے وہ براہ راست آناؤں کے اوپر سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ جسکیر بن ابی اہاب بن ہندی حضرت داؤد علیہ السلامؑ کی ہیں کہ حضرت خلیفہ گو میرے گھر کی ایک کوٹھری میں قید کر کے رکھا گیا تھا، ایک مار میں نے دروازے کے در سے چھ نکاتوں کے ہاتھ میں انسان سے سر کے برابر گلو کا ایک خوشہ تھا، جس میں سے وہ انگور توڑ توڑ کر کھا رہے تھے جب کہ اس وقت پورے عرب میں کہیں انگور نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنا ناز کاٹ ڈرا و در مسماں ہو گیا۔ کہ بیشک اللہ تعالیٰ ضرورتوں کے پورا کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔

حضرت مولانا یوسف صاحبؒ کا آخری خطاب

اں راستوں اور باتوں کو حضرت مولانا یوسف صاحبؒ نے اپنے انتقال سے بیس برس پہلے پاکستان کے سفر میں بیان فرمایا تھا جسے نیچے لکھا جا رہا ہے۔

حضرت مولانا یوسف صاحبؒ نے فرمایا بھائیو دوستو! اپنی زندگی میں حضور ﷺ کے وہ طریقے مآذ جو اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے ملنے کے لیے کاکوئی راستہ اختیار نہیں فرمایا ہے، اپنے طائف، تہوک، نیس، حضر موت، اور نجد و اسوں کو نماز بتلائی کہ جو کلمہ پڑھے نماز بنانے کی محنت کرے۔ جب یہ یقین بنے کہ اللہ رب ہے اور راستہ نماز ہے اور کسی بات کی دعوت بھی دی جا رہی ہو۔ تو دنیا کی ترتیب بدلے گی۔ اس لیے نماز کو اندر سے بناؤ۔ کیوں کہ مسد کا تعلق اندر سے ہے، جب یہ بناؤ، تو نماز کی بنیاد پر تین ماکن ٹھیک کرو۔

گھر،

کاروبار،

اور معاشرت،

حضور ﷺ کے راستے میں بھی کمائی اور گھر ہے اور انسانوں کے راستے میں بھی کمائی اور گھر کے نقشے ہیں۔ کمائی سے پرورش نہیں ہوتی، بلکہ اللہ سے پرورش تو اللہ کا علم مان کر میں گے۔ جب یہ بات ہے کہ کمائی سے پرورش نہیں ہو رہی ہے، تو پھر کیوں کمایا جائے، تو پہلے نماز سے پرورش ہو۔ لیکن نماز کے بعد دو راستے ہیں

کمانا

ورنہ کمانا

گر کوئی نہ کمانے اور صرف نماز پڑھ کر اللہ سے ملے، تو بھی ٹھیک ہے۔ پر اس میں شرط صرف یہ ہے، کہ اگر نہ کمانا تو

کسی مخلوق کا مال نہ دہنا۔

کسی نے سامنے پنے حال کا اظہار نہ کرنا،

کسی سے سوس نہ کرنا،

شرف نہ کرنا،

تکلیف نہ پہنچنے تو جزع فزع نہ کرنا،

ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا،

اگر یہ باتیں اندر پیدا ہو جائیں، تو کمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مثال کے لیے

چاروں سلسلے کے اویہ اللہ ہیں،

حضور ﷺ ہیں،

حضرت عیسیٰ ہیں،

اصحاب صفہ ہیں

اور اسی طرح لاکھوں مثالیں ہیں جنہوں نے صرف نماز سے پنی پرورش کا کام چدیا ہے۔

اس لیے اگر نہ کمانا ہو تو غضب، اشرف، سول، جزع فزع اور گھبراہٹ نہ ہو ہاں گرکتے ہو تو

اس کی بنیاد یہ ہے کہ کمائی سے پرورش نہیں ہوگی۔ اللہ سب کچھ نماز سے دیں گے۔ میں پرورش

کے لیے نہیں کمائوں گا بلکہ حضور ﷺ کے طریقہ کمائی میں چدنا ہے۔ ہم کمائی کے شعبوں میں اللہ

کے حکموں کو پورا کرنے جا رہے ہیں، ہمیں یہ یقین سکھائے کہ اللہ پاں رہے ہیں اس لیے اللہ

کے حکموں کو توڑ کر نہیں کمانا ہے، اب جو چیزیں حلال ہیں ان سے کمانے کے دو طریقے ہیں۔

میں ایک طریقہ حلال ہے اور ایک طریقہ حرام ہے۔ کہ سورہ کتابی، دعویرہ کا کھانا حرام ہے اور

بکری، گائے، مرغی اور بہن حلال ہے۔ ان حلال میں بھی حلال اور حرام بنے گا۔ اگر ”بسم اللہ

اللہ شکر“ کہہ کر ذبح کیا ہے، تو یہ حلال ہے اور اگر ”بسم اللہ اللہ شکر“ نہیں کہہ ہے تو پھر

یہ حرام ہے۔ ”بسم اللہ اللہ شکر“ کہہ پر بجائے گردن پر چھری پھیرنے کے پیٹ سے کاٹنا

تو حرام، کیونکہ طریقہ غلط تھا، اس لیے اگر کمانا ہے تو مسائل کی پابندی کے ساتھ کماؤ، اس لیے کہ جو

بات نماز میں کہی، ”یہی کمائی میں کہو کہ“ ”الحمد للہ رب العالمین“ کہ جب اس طرح سے ہماری

کئی ہوگی، تو دنیا میں چمن اور پھلتی پھول ہوگا۔ رزلز، سیلاب یا بمباری ہو، پر ہماری دوکان و رہ گھر کا مال بیکانہ ہوگا کیونکہ اللہ کے محبوب کا طریقہ ہے۔ چاہے دوکان مٹی کی ہو، اگر حضور ﷺ کا طریقہ سے تو ایٹم بم سے زیادہ طاقتور ہے۔

(حضرت جی کی یادگار تقریریں)

”بلاں پارک لہور“ سے صدائے ایمان

اسی طریقہ اپنے حق سے اٹھارہ گھنٹے پہلے یعنی ۱۱ پرل ۱۹۶۵ء ”بلاں پارک لہور“ میں مغرب کی نماز کے بعد حضرت مولانا یوسف صاحبؒ نے جو بیان فرمایا، اسے بھی نیچے لکھا جا رہا ہے تاکہ کسی طرح یہ باتیں ہماری سمجھ میں آجائے۔ حضرت نے فرمایا:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ اَللّٰهُمَّ اِنِّسِقَامُ اَكْتَسَرْتُ عَلَيْهِمُ اَلْمَنَاسِكَةَ لَا تَحْفَافُوا وَلَا حَسْرَتُوْا بِسُؤَالِهَا حَتّٰى تُوْثِقَ لَنَا مِنْ عَذَابِ اُولٰٓئِكَ فَاِذَا كُنَّا فِي الْاُخْرٰى وَلَكُمْ مِّنْهُم مَّسْهُمٌ تَفْسِكُمْ وَاَنْتُمْ فِيْهِ مَا تَشْفَوْنَ ﴿فَرَلَا مِنْ عَفْوٍ رَّحِمَةٍ﴾ (حم مجیدہ ۳۰-۳۲)

اللہ رب ہے یہ نفل نہیں، بلکہ ایک محنت ہے، جس طرح کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں دوکان سے پلتا ہوں۔ یا کھیتی سے یا مزدور یا حکومت سے پلتا ہوں، تو یہ کہنا، نفل نہیں ہے بلکہ محنت ہے، تاکہ اپنے کے بعد محنت شروع ہو جاتی ہے، کہ زمین خریدتا ہے، مل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی لگاتا ہے۔ غرض اس نفل کے پیچھے یہ لمبی چوڑی محنت کی زندگی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب کوئی یہ کہے کہ ہمارے رب اللہ ہیں تو صرف یہ کہہ کر بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ شروع ہوتی کہ جب اللہ پالنے والے ہیں تو غیروں سے بچنے کا یقین دل سے نکالیں، یہ یہی محنت ہوتی کہ میں زمین و آسمان اور اس کے اندر کی چیزوں سے نہیں پلتا، بلکہ اللہ سے پلتا ہوں۔ ان کو محنت کر کے دس کا یقین بناؤ۔ اس یقین کو رگ و ریشہ میں تارنے کے لیے محمد ﷺ کی زندگی و رہنما طریقہ ہے۔

اللہ سے پلتا ہوں اس بات کی حقیقت دل میں اتارنے کے لیے ملک و ماں، تجارت و کھیتی کی محنت نہیں ہے بلکہ اس لفظ پر میوں و ان محنت اور حضور ﷺ کی محنت کرنی ہوگی، یعنی محنت کر کے

اس حقیقت تک پہنچو، کہ ہمیں سیدھے سیدھے اللہ سے پناہ ہے، اللہ کو پانے میں کھیتی اور دوکان کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے حکموں سے پاتے ہیں۔ مگر یہ حقیقت دل میں پیدا ہو جائے، تو امریکہ اور روس بھی تمہاری جوتیوں میں ہوگا۔ بس شرط اتنی ہے کہ یہ صرف زبان کے یوں نہ ہوں، بلکہ دس کے اندر کی حقیقت ہوں، اس کے لیے حضور ﷺ کے طریقے پر محنت کرو۔ اللہ تربیت کرنے والے ہیں اللہ کو معبود بن کر اللہ کی عبادت کر کے پلنا ہے۔ اگر عبادت سے پلے پر محنت کرو گے تب دل میں اترے گا، عبادت نماز ہے نماز تمہارے استعمال کا پنا طریقہ ہے۔ زمین یا موٹی یا جانوروں کے طریقے کا نام نماز نہیں ہے۔ بلکہ اپنی سمجھ، رہنمائی، کائنات، ہاتھ پیر اور دماغ کو اس طرح استعمال کرنا سیکھو، جس طرح حضور ﷺ نے استعمال کیا ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز کائنات سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دونوں دنیا میں لینے کے واسطے ہمارے پنے جسم کے استعمال کا طریقہ ہے۔ یہ نماز ہے ہم کو صرف اللہ پالے گا، بس ہمارے اپنے جسم کا استعمال حضور ﷺ کے طریقے پر ہو جائے۔

(حضرت جی نیا دگا تھریس)

ایک موقع پر حضرت مولانا یوسف صاحبؒ نے یہ بھی فرمایا کہ گوگو کو یہ دھوکہ لگا ہے، کہ میں چیزوں سے پرتا ہوں، اللہ رب العزت چیزوں سے نہیں پالتے بلکہ ہر ایک کو اپنی قدرت سے پال رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے عبادت ہے۔ حضور ﷺ نے اپنے صی بہ بگوٹھا ہر کے خلاف عمل کر کے دما مانگ کر اللہ کی قدرت کے ذریعہ اپنے سارے مسکوں کو حل کرنا سکھایا تھا۔ اللہ کی قدرت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ذات اور صفات کا یقین، اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندوں سے ہمدردی خدمتِ خلق اور اخلاص عمل کے ذریعہ صی بہ بگوٹھا کی قوت حاصل ہوگئی تھی۔ دعا ایک سی بنیاد ہے کہ ماں سے تو تم نا کام ہو سکتے ہو، لیکن تم

مادر ہو یا مفلس

امیر ہو یا فقیر

حکم ہو یا محکوم

بیمار ہو یا تندرست

ہر صورت میں اللہ تعالیٰ تم کو دعا کے ذریعہ ضرور کامیاب کرے گا۔ چنانچہ حضور ﷺ نے اپنے صحابہؓ کو دعا کرتے پنی ضرورتوں کا پورا کرنا خوب چھی طرح سکھایا تھا۔ انفرادی اور اجتماعی دونوں مسئلوں میں ان کی دعا میں خوب چد کرتی تھیں۔

(حضرت جی کی یادگار تقریریں)

میرے دوستو! آج ہمیں یمان کے سیکھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، ورنہ ایمان کو اس لیے نہیں سیکھ رہے ہیں کیوں کہ ہمارے سارے کام پیسے سے ہو رہے ہیں۔ اس لیے ماں کو کمانا سیکھنا اور پھر ماں کا کمانا، یہی ہماری زندگی کا مقصد بن گیا ہے۔

بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم ا مجھے تمہارے اوپر نقر اور فائقے کا خوف نہیں ہے، بلکہ اس کا خوف ہے کہ تم پر دنیا کی وسعت ہو جائے، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر ہو چکی ہے، پھر تمہارا بھی اس میں دل لگنے لگے جیب کہ ان کا لگنے لگا تھا، پس یہ چیز تمہیں بھی ہلاک کر دے گی، جیسا کہ پہلی امتوں کو کر چکی ہے۔

بڑے شرم کی بات ہے، کہ جس چیر کو ہمارے پیارے نبی محمد ﷺ نے اس امت کا فتنہ بتلایا ہو، اسی چیز کو آج ہم مسلم نور نے اپنا رب اور معبود بنایا ہوا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم نے مال کو معبود بنایا ہو ہے؟ تو اس بات کو چاہنا بہت آسان ہے۔ کیسے؟ تو وہ اس طرح سے کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو اور تمہارے گھر والے تم سے کہیں کہ گھر میں آنا ختم ہو گیا، جاؤ آنا لے کر آؤ۔ تم تمہیں فوراً پیسہ کا خیال آئے گا، جس جیب میں ہیں اس جیب کا خیر آئے گا، جیب میں نہیں میں الماری میں ہیں تو الماری کا خیال آئے گا، اگر لماری میں نہیں ہیں، بینک میں ہیں تو بینک کا خیال آئے گا۔ غرض یہ کہ ہر چیز کا تو خیر آئے گا۔ پر رب کا خیال نہ آئے گا۔ اب فیصد کروہم نے کسے پنا رب بنایا ہو ہے؟ تو پتہ یہ چلے گا کہ حضور ﷺ کی بات سچی، کہ ہم نے مال ہی کو اپنا رب بنایا ہو ہے اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا جینا اور مرنا ہے، ہم اپنی زبانوں سے تو یہ کہتے ہیں کہ

چیونٹی سے لے کر جبریل تک

زمین سے لے کر آسمان تک

ذرے سے لے کر پہرہ تک

قطرے سے لے کر سمندر تک

کسی سے کچھ نہیں ہوتا، پردوں کے اندر اس کا یقین بیٹھا ہوا ہے، کہ کرنے والی ذات تو اللہ ہی ہے، پر مال کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ مال سے چیزیں اور سامان ملے گا در چیزوں اور سامان سے کام بنے گا۔ حالانکہ یہ ساری دنیا مردار ہے تو بھلا مردے سے کیا ہوگا؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ خبر حضور ﷺ نے دی ہے کہ یہ ساری دنیا مردار ہے اور

اس کو چاہئے والے

اس کو پانے والے

اس کو حاصل کرنے والے

اور اس کی طلب رکھنے والے

کہتے ہیں۔ اس لیے کہ مردار کو کتوں کے علاوہ اور کوئی پسند نہیں کرتا۔

میرے دوستو! جس کائنات کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ سے دیکھا نہ ہو،

آج ایمان نہ سیکھنے کی وجہ سے ہم نے اسی سے اپنے مسئلوں کو جوڑ لیا۔

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ کوئی بندہ اللہ کے یہاں چاہے جتنی عزت و شرف والا ہو، لیکن جب دنیا کی کوئی چیز یا سامان اسے ملتا ہے تو اس چیز کے لینے کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کا درجہ کم ہو جاتا ہے۔

(حدید ۱-۲۰۶)

تمہارا رے ساتھ وہ ہوگا جو انبیاء اور صی بہ کے ساتھ ہوا

میرے دوستو! جب ہم ایمان کو سیکھتے ہوئے دعوت کے عالمی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ کی مرضی پر استعمال کریں گے، جس طرح حضور ﷺ نے استعمال کر کے دکھایا ہے، تو پھر وہ ہوگا، جو انبیاء و صی بہ کے ساتھ ہوا ہے۔ کہ

بنی اسرائیل کو چالیس (۴۰) سال تک من اور سسوی آسمان سے تار کر دکھلایا۔

مریم بن عمران کو ان کے کمرے میں آسمان سے پھل اتار کر دکھلایا۔

بنی اسرائیل کو پتھر سے پارہ پنشنے نکال کر پانی پلایا۔

موسیٰ کو جب ان کی ماں نے لکڑی کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا تو

تین دن اور تین رات تک انھیں کے ہاتھوں کے انگلیوں سے دودھ اور شہد نکال کر پلایا۔

عیسیٰ کے حورین کو تھل میں رکھ کر آسمان سے پکا ہو کھانا اتار کر دکھلایا۔

ابراہیم کو جب نمرود نے آگ میں پھینکا تو آگ کو پاغ بنا کر چالیس (۴۰) دن تک باہر

سے نظر نہ دای اس آگ کے اندر ہی آسمان سے کھانا اتار کر دکھلایا۔

ابراہیم کے مقابلے پر آئے ہوئے نمرود اور اس کی فوج کو چٹھروں سے ہلاک کر دیا۔

ابو ہریرہ کے لشکر کو چڑیوں سے کنکریاں پھینکو کر تباہ کر کے دکھلایا۔

بنی اسرائیل کو دریائے نیل میں راستہ بنا کر نکالا۔

یوسف کو غلام سے بادشاہ بنایا۔

اسماعیل کے بیٹے زمرم کو نکالا۔

یوٹ کے سڑے ہوئے جسم کو صحیح کر دیا۔

عیسیٰ کو دشمن سے بچ کر آسمان پر اٹھایا۔

صالح کی قوم کے بیٹے پہاڑ سے اونٹنی نکالا۔

یونس چالیس (۴۰) دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر باہر نکالا۔

داؤد کے ہاتھوں میں لوہے کو موسم بنایا۔

سیدنا کو تمام مخلوق پر بادشاہ بنایا۔

زکریا کو بڑھاپے میں ولد عطا فرمایا۔

موسیٰ کی لڑکھی کو چادروں کے سانسے سانپ بنایا۔

ابراہیم کی بیوی سارہؓ کی عزت بچانے کے واسطے فرعون کے جسم کو بچھر کا بنایا۔
یہ سرائیل کے چہروں کو سوز و رندہ بنایا۔

نوحؑ کی قوم کو سیلاب میں غرق کر کے دکھلایا۔

میرے دوستو! اگر ہم لوگ بھی مذہب کے حکموں کو مضبوطی سے پکڑیں تو اللہ رب عزت

ظہر کے خداف اپنی قدرت سے ہماری تمہاری ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا۔ کہ

کبھی تمہاری ضرورت کی چیزوں کو دوسروں سے ہدیہ دلا کر پورا کرائے گا۔

کبھی حضرت مقدادؓ کی طرح چوہے سے سونا (اشرفی) بھجوائے گا۔

کبھی ام ایمنؓ کی طرح آسمان سے پانی کا بھرؤں اتارے گا۔

کبھی حضرت حبیبؓ کی طرح بند کمرے میں آسمانوں سے اتار کر انگو دکھائے گا۔

کبھی تمہاری چمکی سے آسمان کاں کر کھلائے گا۔

کبھی ام سائبؓ کی طرح تمہارے مردہ بچے کو زندہ کرے گا۔

کبھی عبد مند بن جشمؓ کی طرح ہاتھ میں پکڑی ہوئی تہنی کو تلواریں بنائے گا۔

کبھی طفیل بن عمروؓ کی طرح تمہارے کوڑے میں روشنی داخل کرے گا۔

کبھی سعد بن دقاسؓ کی طرح تمہارے لیے دریا کو مسخر کرے گا۔

کبھی تمیمہ دہریؓ کی طرح تمہارے لیے آگ کو مسخر کرے گا۔

کبھی حضرت عمرؓ کی طرح تمہاری بھی آواز تین (۳۰۰) سو میل دور پہنچائے گا۔

کبھی علاء حصرتیؓ کی طرح تمہارے لیے سمندر کو مسخر کرے گا۔

کبھی جزہ بن عمروؓ کی طرح تمہارے ہاتھ کی انگلیوں سے مارچ کی طرح روشنی نکالے گا۔

کبھی حضرت سفینہؓ کی طرح شیر سے رہبری کرائے گا۔

کبھی صحابہؓ کی سمندر سے غنیمتیں بھیجے گا۔

کبھی حضرت ابو معلقؓ کی طرح تمہارے دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے چوتھے آسمان کے

دیتے دیکھتے گئے

کبھی یہ دن حادثہ کی طرح تمہارے لیے بھی سہاگینا بن سکتا ہے۔ دھڑکتے دھڑکتے تمہاری دنیا بے پیہہ ہو جائے گی۔

کبھی حضرت امامؑ کی طرح تمہارے گھر میں تین سو (۳۰۰) شریفی آئے گا۔ کبھی بددعا کی طرح تمہارے لیے بھی آفات آئیں گی۔ کبھی بوجھ کی طرح تمہارے لیے بھی توشہ دار سے بیسیں (۲۵) سال تک بھگدڑیں ہوں گی۔

کبھی عداوت کی طرح تمہاری بھی نڈری ہو تو رہے گی۔ کبھی رات کے مدیہ میں میں ایک مصلیٰ کی طرح تمہاری انہی سے دشمنی نکالنا چاہوں گی کو پورا کرے گی۔

کبھی اپنی سبب کی طرح بارش کے پانی سے سفر کے دوران بھگنے سے پرے گا۔ کبھی حلد ہی ولید کی طرح تمہارے کہنے پر شراب کو سہاگے گا۔ کبھی حصے سے خوف کی طرح تمہیں دشمن کی قید سے رہی ہو کھوس کر رہے گا۔ کبھی بشیر بن عامر کی طرح دشمن کے حملہ میں 'لا اِلهَ اِلَّا اللہ' کہنے سے سزا کا باوجود اٹھ اٹھ جائے گا۔

غیبی نظام

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خُشُوعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾
 'تمہارے رب کے لشکروں (الرشقوں) کو تمہارے رب نے جلاؤنی کیس جانتا' (مذرا ۳۱)
 حضرت ابو ہریرہ سے روایت کہ صوم کا رشا سے اللہ تعالیٰ جو مرتبہ پیر

فرماتے ہیں، میں غور و فکر کرو۔

(تفسیر شریف حدیث ۹۳)

حضرت چار بن عبد مدفرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا، ساتویں آسمانوں میں یہاں سات کسے۔ یہ بھی کوئی یہی جگہ نہیں ہے، جہاں پر فرشتے نہ ہوں۔ کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں اور کون جگہ میں ہے۔ جس جب قیامت کا دل ہلکا جائے سب مل کر عرض کریں گے (اے اللہ!) آپ کی امت پاک ہے، ہم نے آپ کی عبادت میں طرح نہیں کی، جس طرح آپ کی عبادت کرے کا حق تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے آپ سے ساتھ کی و شریعت کیسے نہیں لیا

(سنن حاتم)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا اللہ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ زمین پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں گئی، جس سے ساتھ یہ موکل فرشتہ نہ ہوتا ہو۔

(ابن ماجہ)

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، پھر اس میں راجح ان میں فرشتے پیدا کر کے ان کے اعتبار سے لکھی سے بھی چھوٹے ہیں۔ ان کی تعداد گنتی سے متناہی ہے، چہرے زیادہ ہے۔

(مسند احمد)

حضرت ہامیدؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا معراج میں جب میں اور جبریلؑ پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں اسماعیلؑ کا ایک فرشتہ ملا، جو پیسے آسمان کے فرشتوں کا سردار ہے۔ اس سے ستر ہزار (۷۰۰۰۰) فرشتے ہیں۔ اس میں سے ایک سے ساتھ میں ایک ایک، کھ فرشتوں کی جماعت ہے۔

(سنن بیہقی)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔

جنات کو بھڑکتی آگ سے پیدا کیا گیا۔

”دم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے تم سے بیان فرمائی ہے۔“ (یعنی مٹی سے)

(مسلم کتاب الزہد)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ”ملک موت“ کوانس فوں کی روح نکالنے کا کام سونپا گیا ہے۔ جنات کے لیے اور فرشتے مقرر ہیں۔ شیعوں، پرندوں، بچھیوں اور چوہٹیوں کی روح نکالنے کے لیے دوسرے فرشتے مقرر ہیں۔

(رد میر تقی میریہ)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ (یک بار ہم لوگوں پر) بادل نے سایہ کیا، تو ہم نے اس سے (بارش کی) امید کی، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو فرشتہ بادلوں کو چلاتا ہے وہ بھی حاضر ہو تھا، اس نے مجھے سلام کیا اور بتلایا کہ وہ اس باد کو دیکھنے کی طرف سے جا رہا ہوں، اس جگہ کا نام زرعہ ہے۔ جہاں اس کا پانی بر سے گا۔

(ابو ہریرہ)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں یہودی لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد! ہمیں بتلایئے یہ ”رعہ“ کیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”رعہ“ اللہ کے فرشتوں میں ایک فرشتہ ہے، جو بادلوں کا نگران ہے۔ اس کے ہاتھ میں سگ کا کوڑا ہے، جس سے بادلوں کو تنبیہ کرتا ہے۔ اور جہاں کا اللہ تعالیٰ سے حکم دیتے ہیں، وہاں (بادلوں کو) لے جاتا ہے۔ ”برق“ اس فرشتے کا باد کو کوڑا، رتا ہے۔ یہودیوں نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔

(احمد، ترمذی)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ”رعہ“ وہ فرشتہ ہے، جو بادلوں کو تسبیح سے چلاتا ہے، جس طرح انڈوں کو گا کر ہانکتے اور ہکاتا ہے۔ اسی طرح وہ بادلوں کو ڈنٹتا ہے، جس طرح چرواہا اپنی بکریوں کو ڈنٹتا ہے۔

(مسند، ابن ابی الدیہ)

حضرت ابن عمرؓ سے ”رعد“ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپؓ نے فرمایا: ”رعد“ کو بادلوں سے چلانے کی ذمہ داری پیروں ہے جس جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں کہ کسی بادلوں کو کسی جگہ بھیجیں تو رعد کو صہ فرماتے ہیں اور وہ بادلوں کو چلا کر وہاں پہنچاتا ہے اور جس بادلوں کو صہ فرماتا ہے تو پانی آوار سے ڈالتا ہے، یہاں تک کہ وہ پھٹل جاتا ہے جس طرح قرعہ میں سے کوئی آدمی اپنی رکابوں کو جمع کرتا ہے۔

(بخاری)

حضرت بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ملک موت جو سارے رعدہ انسانوں کی روح نکالتا ہے وہ ساری زمین و ہواں پر اس طرح مسط ہے جس طرح سے تم میں سے ایک آدمی اپنی ہتھیلی پر مسط ہوتا ہے، ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب دونوں قسم کے فرشتے ہوتے ہیں، جب کسی پاکیزہ نفس کو وفات دیتا ہے تو اس کے پاس رحمت والے فرشتے بھیجتے ہیں اور نافرمان کی روح نکالنے کے لیے اس کی طرف مذہب کے فرشتے بھیجتے ہیں۔

(ابو داؤد)

حضرت عبؓ فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک نہیں روتا جب تک کہ اس کے پاس ایک فرشتہ نہیں بھیجا جاتا۔ وہ فرشتہ ”کر اس کے جگر پر اپنا پر رڑھتا ہے، اس کے پر رگڑنے سے اس کے رونے مکت ہے۔

(ابو مسعود)

حضرت بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو چیزوں سے اُڑے دے دے پتے تک بکھرتے جتے ہیں سو اتم میں سے جب کوئی کسی مدد کے میں راستہ بھٹک جائے اور کوئی مددگار نہ ملے تو سے چاہیے کہ جس آواز سے یہ کہے

”اے اللہ کے بندو! ہماری مدد کرو۔“

اللہ تم پر رحم فرمائے۔

تو اس کی مدد کی جائے گی۔

(طبری)

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں، کہ سمندر ایک فرشتے کی گرفت میں میں۔ اگر وہ اس سے غافل ہو جائے، تو اس کی موجیں زمین پر ٹوٹ پڑیں۔

(ب. بی. حاتم)

حضرت مرہ بن حبیبؓ حضور ﷺ سے نقل کرتے ہیں، کہ کسی بندے کے عمل کو بے کرا فرشتے جب آسمان پر پہنچتے ہیں، جسے وہ بڑا اور پاکیزہ سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف دُج فرماتے ہیں کہ تم میرے بندوں کے عمل کے نگران ہو، لیکن ان کے دلوں میں کیا ہے، یہ صرف میں جانتا ہوں۔ میرے بندے نے یہ عمل میرے لیے نہیں کیا ہے۔ اس لیے یہ عمل سچین (ساتویں زمین کے نیچے ایک عالم ہے) میں پھینک دو۔ اسی طرح کسی اور بندے کا عمل لے کر جب فرشتے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی فرماتے۔ کہ تم عمل کے نگران ہو، لیکن اسکے دل میں کیا ہے؟ یہ میں جانتا ہوں۔ اس عمل کو کوئی گنا کر دو اور اسے عین میں اس کے لیے رکھ دو۔

(در منثور، ۶-۱۲۵)

حضرت حنظلہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت حنظلہؓ سے فرمایا اگر تمہارا حال دیر رہے، جیسا میرے پاس رہنے پر ہوتا ہے، یا ہر وقت تم اللہ کے ذکر میں مشغول رہو، تو فرشتے تمہارے ستروں پر اور تمہارے راستوں میں تمہارے پاس جا کر تم سے مصافحہ کرے لگیں، لیکن 'اے حنظلہ' یہ کیفیت دیر دیر پیدا ہوتی ہے۔

(مسلم)

حضرت ابو حصصہ اوشیہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کوئی مسلمان جب گناہ کرتا ہے، تو گناہ لکھنے والا فرشتہ جو اس کے کندھے پر موجود ہے، وہ گناہ کو لکھنے سے تین گھڑی ٹھہر جاتا ہے، تاکہ گناہ کرنے والا شاید اس درمیان توبہ کر لے۔

(مسند رک. حاتم)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جب تم مرغی کی آواز سنو تو اللہ

تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیوں کہ مرنے فرشتوں کو دیکھ کر ڈار دیتے ہیں اور جب تم گدھوں کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ گدھے شیطان کو دیکھ کر بڑبڑاتے ہیں۔

(بخاری)

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی سوئے کے لیے بستر پر جاتا ہے تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس آتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ چلے جاگے کے وقت کو برائی پر ختم کر، اور فرشتہ کہتا ہے کہ سے بھلائی پر ختم کر۔ اب اگر وہ اللہ کا ذکر کر کے سویا ہے، تو شیطان اس کے پاس سے چلا جاتا ہے اور ایک فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔

پھر جب وہ سو کر اٹھتا ہے، تو پھر سے ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس آتے ہیں۔ شیطان اس سے کہتا ہے کہ اپنے جاگنے کو برائی سے شروع کرو اور فرشتہ کہتا ہے کہ اپنے دن کو بھلائی سے شروع کرو۔

(مسند احمد)

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”صور“ پھونکنے والا فرشتہ امراۓیلؑ کو اپنے منہ میں رکھے ہوئے پیشانی جھکا کر اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے صور کے پھونکنے کا حکم ملے اور وہ صور کو پھونک دے۔

(کنز العمال ۷: ۲۷۰)

حضرت علیؓ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے پانی کے خزانے پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ اس فرشتے کے ہاتھوں میں ایک بیانہ ہے، اس بیانے سے گزر کر ہی پانی کی ہر بوند زمین پر آتی ہے۔ لیکن حضرت نوحؑ کے طوفان و بے دن ایسا نہ ہوا بلکہ اللہ نے سیدھے پانی کو حکم دیا اور پانی کو سنبھالنے والے فرشتے کو حکم نہ دیا۔ جس پر وہ فرشتے پانی کو روکتے رہ گئے، لیکن پانی نہ رکا۔

(کنز العمال ۱: ۲۷۳)

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: شب قدر کی رات کو اللہ تعالیٰ جبرائیلؑ کو حکم فرماتے ہیں کہ زمین پر جاؤ

جبریل فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک ہرے رنگ کا جھنڈ ہوتا ہے، جس کو یہ کعبہ شریف کے دوپر لگاتے ہیں۔ پھر اپنے ساتھ آج ہوئے فرشتوں سے کہتے ہیں، کہ تم لوگ ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور جہاں پر بھی جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، تو اس کو سلام کرو اور مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پھر جب صبح ہو جاتی ہے تو جبریلؑ آواز دیتے ہیں ”اے فرشتوں کی جماعت! وہاں کی طرف چلو، تو سرے فرشتے جبریلؑ کے ساتھ آسمان پر واپس چلے جاتے ہیں۔

(مشکوٰۃ شریف، ۲۰۶)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازہ پر کھڑے ہو کر، مسجد میں آنے والوں کا نام لکھتے رہتے ہیں۔ لیکن جب خطبہ شروع ہوتا ہے، تب فرشتے نام لکھنا بند کر کے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

(بخاری)

حضرت محدویہؓ نے فرمایا: جب نماز کی صفیں کھڑی ہوتی ہیں، تو آسمانوں کے، جنت کے اور جہنم کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ جنت کی بھی حواریں زمین پر جھانکتی ہیں۔

(مشکوٰۃ، ۲۸۳، ۵)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص نماز کے انتظار میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں۔

(بخاری)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ ”اے آدم کی اولاد! اٹھو اور جہنم کی جس آگ کو تم نے اپنے گناہوں کے وجہ سے جلا رکھا ہے اسے بجھا لو۔“

(طبرانی)

حضرت عثمان غنیؓ نے فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اور اوقات کی پابندی کے ساتھ

س کا اہتمام کرے۔ تو فرشتے اس شخص کی حفاظت کرتے ہیں۔

(مسند)

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا جب بندہ مسواک کرے نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے، تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے سرکھڑ ہو جاتا ہے، دراصل قراتِ خوب دھیر سے سنتا ہے، پھر اس کے بہت قریب آ جاتا ہے، یہاں تک اس کے منہ پر پہنچتا ہے۔ قرآن کا جو بھی لفظ اس نمازی کے منہ سے نکلتا ہے، سیدھا فرشتے کے پیٹ میں پہنچتا ہے۔

(بر)

حضرت ابو مرثدہؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے، تو شیطان اونچی آواز میں ریح خارج کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ اذان کے ختم ہونے پر واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے ہو پھر بھاگ جاتا ہے۔ قامت ہو جانے پر پھر واپس آ جاتا ہے، تاکہ نماز کے دل میں دسراؤ سے نمازی کو کبھی کوئی بات یاد نہ آتا ہے، تو کبھی کوئی بات، یہی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے، جو باتیں نمازی کے نماز سے پہلے یاد نہ تھیں، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا، کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔

(مسلم)

حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا نماز کی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، کاندھوں کو کاندھوں کی سیدھ میں رکھو، صفوں کو سیدھا رکھے میں اپنے بھائیوں کیسے نرم بن جایا کرو اور صفوں کے بیچ میں خوں پڑی جگہ کو بھریا کرو، کیوں کہ شیطان صفوں میں خالی جگہ دیکھ کر بھینٹنے کے بیچے کی طرح بیچ میں گسرتا ہے۔

(طہ)

حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا، جس گاؤں یا جنگل میں تین آدمی ہوں اور وہاں جمعیت سے نماز نہ ہوئی ہو، تو ان لوگوں پر شیطان عاب ہو جاتا ہے، سنے جمعیت سے نماز پڑھنے کو ضروری سمجھو، بھینٹ مارا کیسے بھریا کھا جاتا ہے۔ (اور آدمیوں کا بھینٹ شیطان ہے)۔

(ابو ذر)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گدڑی پر تمیز کرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گروہ پر یہ پھونک دیتا ہے ”سوتے رہو، ابھی رات بہت پڑی ہے اگر انسان جاگ کر اللہ کا نام لیتا ہے۔ تو یک گروہ کھل جاتی ہے۔ اگر وضو کر لیتا ہے تو دوسری گروہ کھل جاتی ہے پھر اگر تہجد پڑھ لیتا ہے تو تمام گروہیں کھل جاتی ہیں۔

(ابوداؤد)

حضرت عائشہؓ نے حضور ﷺ سے پوچھا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسے ہے؟ ارشاد فرمایا یہ شیطان کا آدمی کو نماز سے اچک لینا ہے۔

(ترمذی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سو رو قاتحہ کے آخر میں سہن کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسمان پر آئیں کہتے ہیں جس شخص کی آئین فرشتوں کی سہن کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے کچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

(بخاری)

حضرت اوس انصاریؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کی عید کی صبح اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دنیا کے تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر تر کر تمام گلیوں و راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور توازدے کر کہتے ہیں، جسے انسان و جنات کے عدوہ ساری مخلوق سنتی ہے کہ ”اے محمد ﷺ کی امت اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو، جو زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ پھر لوگ عید گاہ کی طرف جانے لگتے ہیں۔

(طبرانی)

حضرت عمر فاروقؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا نماز پڑھنے والے کے دائیں اور بائیں ایک ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ جس گروہ (نماری) اپنی نماز ایمان اور حساب کے ساتھ دیکھ تو یہ فرشتے نماز کو نیک سمجھوں گے اور چلے جاتے ہیں اور اگر ناکھس ادا کیا تو نماز کو اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔

(ترغیب و ترہیب ۱: ۲۳۸)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس رات

کے فرشتے وردن کے فرشتے آتے رہتے ہیں۔ یہ فجر اور عصر کی نماز کے وقت جمع ہوتے ہیں۔
پھر جنہوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری تھی، وہ اوپر چلے جاتے ہیں۔

(بخاری شریف)

حضرت ابو ایوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ہر ایک ہو، وضو میں
خدا کرنے والے کو، مبارک ہو کھانے میں خلاص کرنے والے کو۔
وضو میں خلاص کبھی کرنا، ناک میں پانی چڑھنا اور (ہاتھ پاؤں کی) انگلیوں کے درمیان
خلاص کرنا۔ در کھانے میں خدا یہ ہے، کہ کوئی چیز کھانے کی دانستوں میں رہ جائے، تو اسکو صاف
کرنا کیوں کہ یہ ان دونوں فرشتوں کے لئے زیادہ تکلیف دہ ہے، کہ وہ اپنے ساتھی کے دانستوں
میں کھانے کی کوئی چیز دیکھیں، جب وہ نماز پڑھ رہا ہو۔

(مصنف عبد الرزاق)

حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ دن کے کربا کاتین الگ ہیں اور رات
کے الگ۔ چونکہ دن کے فرشتے مغرب کی نماز کو ناسن کو کامل طور پر دا کرنے کے بعد ہی آسمان پر
واپس جاتے ہیں۔ اس سے اگر مغرب کی دو رکعت سنت میں دیر کی گئی، تو یہ ان فرشتوں پر بھاری
ہو جاتی ہے۔ ہذا مغرب کی فرض (دا کرنے کے بعد ان سنتوں کی) (دا نیگی میں دیر نہ کیا کرو۔

(دہلی)

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو آدمی بغیر علم کے فتوے دیتا ہے۔
اس پر آسمان و زمین کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔

(ابن عساکر)

حضرت صفوانؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: علم سیکھنے والے کو مبارک باد
دو، کیوں کہ علم سیکھنے والے کو فرشتے اپنے پردوں سے گھیر لیتے ہیں۔ تنہا ہی نہیں بلکہ اوپر سے جمع
ہوتے ہوئے آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔

(طبرانی)

حضرت ابو ہامہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ملک اموت کو

سارے انسانوں کی روح نکالتے ہوئے مقرر فرمایا ہے، سوائے سمندر میں شہید ہوئے واپس کی روحوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے نکالتے ہیں۔

(اس بخ ۲۶۶۸)

حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے فرمایا اگر تم موت وراثت سے فیصلے کو جان، ہو تو امید اور سکے دھوکے سے نفرت کرنے لگو، کسی بھی گھر کے لوگ ایسے نہیں ہیں، کہ جن پر ملک اموت و در نہ تنبیہ نہ کرتا ہو۔ جب کسی کی عمر پوری ہو چکی ہوتی ہے، تو ملک موت اس کی روح نکال لیتے ہیں، جب اس کے رشتہ دار روتے ہیں، تو وہ کہتا ہے تم لوگ کیوں رورہے ہو؟ اللہ کی قسم نہ تو میں نے اس کی عمر میں سے کچھ کم کیا ہے، ورنہ ہی رزق میں سے میرا کوئی قصور نہیں ہے مجھے تو تم لوگوں کے پاس بھی آنا سے یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔

(امی)

حضرت زبیر ابن العوامؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہر صبح جب لوگ سو رہے تھے ہیں اس وقت ایک فرشتہ آوڑ دیتا ہے، کہ اے مخلوقات! تم سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا شروع کرو۔

(مسند بیہقی)

حضرت بو مامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، کہ میرے قلوب بندے کے پاس جاؤ اور اس پر یہ سخت مصیبت پٹ دو، تو اس کے پاس آتے ہیں اور اس پر مصیبت ڈال دیتے ہیں۔ وہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، تو یہ فرشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے اس پر مصیبت ڈال دی تھی، جس طرح آپ سے ہمیں حکم دیا تھا۔

تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، واپس لوٹ جاؤ اور اس سے مصیبت ہٹا دو، کیوں کہ میں پسند کرتا تھا کہ اس کی آؤرسنوں، کہ وہ اس مصیبت کے حال میں مجھے کس طرح یاد کرتا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، کہ وہ میری تعریف ہی کرے گا، لیکن اس حالت میں اس

کی زبان سے شکر کا کلمہ کہلانا اور اس کا سنا مقصود ہے۔

(طرابلسی)

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا رات کے آخری حصہ میں قرآن کی تلاوت کرنے پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

(ترمذی)

حضرت معقل بن یمرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے پر اس کی ہر آیت کے ساتھ اسی فرشتے سمآن سے اترتے ہیں۔

(مسند احمد)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا فرشتوں کی ایک ایک جماعت ہے، جو صرف ذکر کے حلقوں کی تلاش میں رہتی ہے، جب وہ ذکر کے حلقوں کو پاتی ہے، تو انھیں اپنے پروں سے ڈھانپ کر اپنا ایک قاصد آسمان پر اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجتے ہیں۔ وہ فرشتہ ان سب کی طرف سے عرض کرتا ہے۔ اے ہمارے رب! ہم آپ کے بندوں کے پاس آئے ہیں، جو آپ کی نعمتوں کی بڑائی کر رہے ہیں۔

لہٰذا وہ فرماتے ہیں، اے میری رحمت سے ڈھانپ دو فرشتہ کہتا ہے اے ہمارے رب ان کے ساتھ ایک گھہکار بندہ بھی بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسکو بھی میری رحمت سے ڈھانپ دو، کیوں کہ یہ ایک مجلس ہے کہ ان میں بیٹھنے والا کوئی بھی ہو، وہ محروم نہیں ہوتا۔

(بر)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص بے گھر سے نکلے وقت، "بسم اللہ نو ٹکٹ عسی اللہ لاحولہ ولا قوۃ الا باللہ" کہہ کر نکلتا ہے، تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ تمہارے کام بنائے گئے اور ہر شر سے تمہاری حفاظت کی گئی۔ پھر شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔

(مدنی)

آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پر پہنچ کر سیت الکرسی پڑھ کر سو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ

اس کی حفاظت کے لئے فرشتے مقرر فرمادیتے ہیں جو رات ہر اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔

(بخاری)

حضرت معقل بن یسار سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص صبح کو نہیں پڑھتا،
”اغزوہ اللہ الشمیع المعیم من لشیطن مر جیم“ پڑھ کر سورہ شری تیس آیت
پڑھ لے

تو بندہ نعلی اس کے لئے ستر ہزار (۷۰۰۰۰) فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، جو شام تک
رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔

(ترمذی)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کسی گھر میں جیسے ہی آیت الکرسی
پڑھی جاتی ہے، فوراً اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔

(ترمذی)

آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص گھر سے نکل کر،
”بسم اللہ تو کھٹ عسی اللہ لا حور ولا قوہ الا باللہ“
کہہ لے، تو شیطان نہ بول کو نہ اس کے پاس سے چل جاتا ہے۔

(ترمذی)

آپ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے کھانا کھانے پر ”بسم اللہ نہ کہہ تو شیطان کو اس کے
ساتھ کھانے کا موقع مل جاتا ہے۔

(مشکوٰۃ شریف)

حضرت ابو یوسف سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص صبح دس مرتبہ چوتھ کلمہ
پڑھ لیتا ہے، تو شام تک شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور اگر شام کو پڑھ لیتا ہے، تو صبح
تک شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔

(مسند ابی حنبلہ)

حضور ﷺ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے ذکر کے سئے کسی جگہ پر جمع ہوں اور ان کے جمع ہونے کی غرض اللہ کو خوش کرنا ہے، تو ایک فرشتہ آسمان سے پکار کر کہتا ہے، کہ تم لوگ بخش دیئے گئے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا ہے۔

(طبرانی)

آپ ﷺ نے فرمایا رمضان کی ہر رات کو ایک فرشتہ آواز دے کر کہتا ہے، کہ ”اے خیر کی تلاش کرنے والوں! متوجہ ہو اور آگے بڑھو اور اے برائی کے طلب گار! پس کرو اور سنبھلیں کھلو“ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے، کہ ہے کوئی معافی مانگے ورنہ جسکو معاف کیا جائے اور ہے کوئی مانگنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے؟

(ترمذی)

آپ ﷺ نے فرمایا جب کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے ورنہ ”الْمُحِبُّ الشَّيْطَانُ“ و ”حَبِيبُ الشَّيْطَانِ مَا رَفَقَتْ“ پڑھ کر ہستری کرے، تو اگر اس رات کی محبت سے بچہ پیدا ہوا، تو شیطان کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔

(بخاری)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی چھٹکا ہے اور چھٹیک ”رَحِمْتُكَ“ کہتا ہے تو فرشتے ”رَبِّ الْعَالَمِينَ“ کہتے ہیں۔ لیکن جب چھٹکنے والا (الْحَمْدُ) کو ”رَبِّ الْعَالَمِينَ“ سمیت کہتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں ”بِرَحْمَتِ اللَّهِ“ یعنی اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت فرمائے۔

(بخاری شریف)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جب بندہ قرآن مجید ختم کرتا ہے، تو ختم کے وقت اس کے لئے ساٹھ ہزار فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔

(دیلی)

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جمعہ کے دن خوب کثرت سے

درو پڑھا کرو، کیوں کہ یہ حاضری کا دن ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، لہذا جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے، اس کا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔

(نہجہ شریف)

حضرت بن عمرؓ نے فرمایا صبح کو وقت ایک فرشتہ ساری مخلوق سے بسم تسبیح پڑھنے کو کہتا ہے تو پرندے اسکی آواز سنا کر اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگتے ہیں۔

(ابو شیخ حدیث ۵۶۹)

حضرت لوط بن عزیٰ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا رات کے وقت گھر میں پیشاب کو کسی چیز میں کر کے نہ رکھا جائے، کیوں کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، جس گھر میں پیشاب رکھا ہو۔

(مجموع اوسط طبری)

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اس قوم میں فرشتے مارا نہیں ہوتے، جس قوم میں کوئی قطع رحمی کرے، وہاں ہو۔

(طبری)

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جس گھر میں تباہی کی حالت والے انسان ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔

(ابودرد)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا جب تک تم میں سے کسی کا دسترخون مہمان کے آئے جانے کے وجہ سے سامنے رکھا رہتا ہے، تو تم پر فرشتے اس وقت تک لگا کر رحمت اور برکت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔

(جامع صغیر ۲۹۲۸)

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جس نے لباس پہنا رکھا یا ہو، وہاں ساری مسجد میں برکت نہ آئے، کیوں کہ فرشتوں کو بھی اس چیز کی بو سے تکلیف ہوتی ہے، جس سے انسان

کو تکلیف ہوتی ہے۔

(بحرہ شریف)

حضرت بن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہر انسان کے سر پر پوشیدہ طور پر ایک گام ہے، جس گام کو ایک فرشتے نے پکڑا ہوا ہے جب نس تو اضع کرتا ہے، تو فرشتہ اس گام کو بلند کر دیتا ہے اور جب نس تنکس کرتا ہے، تو فرشتہ اس گام کو مست کر دیتا ہے۔

(طبرانی)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جب ٹکی پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ٹکی کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس پر بہت زیادہ برکت اتارتا ہے اور کہتا ہے، تو کمزور ہے، کیوں کہ مزدور سے پیدا ہوئی ہے۔ اس ٹکی کفایت کرنے والے کی قیمت تک مدد کی جاتی ہے اور جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھی ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اسکی ہمتگوں کے بیچ بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ تجھے سلام کہتے ہیں۔“

(مجموعہ اسطواری)

حضرت عمران بن حصینؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہر مسلمان قاضی کے ساتھ دو ایسے فرشتے ہوتے ہیں، جو اس قاضی کو حق کی رہنمائی کرتے ہیں، جب تک وہ خلاف حق کا ارادہ نہ کرے اگر اس نے جان بوجھ کر خلاف حق کا ارادہ کیا اور ظلم و زیادتی کی، تو وہ دونوں فرشتے اس قاضی کو اس کے نفس کے سپرد کر کے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔

(طبرانی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جب کوئی عورت بچے شوہر کا بستر چھوڑ کر نافرمانی کرتے ہوئے، لگ سوتی ہے تو اس پر اس وقت تک عنت کرتے رہتے ہیں، جب تک وہ واپس شوہر کے بستر پر نہ جائے

(بخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: اپنے جوتے اپنے پاؤں کے درمیان رکھو، یہ بچے سامنے رکھو، اپنے داہنے نہ رکھو کیوں کہ ایک فرشتہ تمہارے داہنے ہے اور اپنے بائیں بھی نہ رکھو، کیوں کہ وہ جوتے، تیرے بھائی مسلمان کے دائیں ہوں گے

(مسجد بن مسعود)

حضرت بن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ جب مسلمان کے جسم میں کوئی بیماری بھیجی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کرنا کاتبین کو حکم فرماتے ہیں کہ میرے بندے کیسے ہر دن اور ہر رات تے نیک عمل لکھو جتنا وہ بیماری سے پہلے کیا کرتا تھا۔ جب تک یہ میری رگڑہ میں بندھا ہوا ہے۔

(ابن ابی شیبہ)

حضرت کھول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے، تو بائیں طرف کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے، کہ اپنا قلم اٹھالے اور داہنے طرف والے فرشتے سے یہ کہا جاتا ہے، کہ اس بندے کے مجھے عمار لکھتے رہو، جو یہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ کیوں کہ اس کی آنے والی حالت کو میں جانتا ہوں میں نے ہی اسے اس حال میں مبتلا کیا ہے۔

(ابن عساکر)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی بچی بیوی کے پاس جائے، تو اسے چاہئے کہ پردہ کر لے اگر وہ ہمستری کے وقت پردہ نہیں کرے گا، تو فرشتے حیا کرتے ہیں وگھر سے نکل جاتے ہیں، پھر شیطان آجاتا ہے، پس اگر ان دونوں کے لئے اس دن کی صحبت سے کوئی اولاد لکھی ہے تو اس میں شیطان کا بھی حصہ ہو جاتا ہے۔

(شعب الایمان)

حضرت زید بن ثابتؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا میں نے تم لوگوں سے کپڑے ہٹانے کو منع نہیں کیا ہے؟ تمہارے ساتھ یہ دونوں فرشتے جو تم سے الگ نہیں ہوتے ہیں

، نہ نیند میں نہ بیداری میں۔ یاد رکھو! جب بھی تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے یا پیشاب پاخانہ جائے تو ان دونوں سے شرم کرے۔ خبردار! ان دونوں کی عزت کرو۔

(نبیؐ)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اے لوگو! اللہ تعالیٰ تمہیں کپڑے اتار دینے سے منع فرماتے ہیں۔ تم اللہ کے ان فرشتوں سے حیا کرو، جو کراہا کاتین تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ تم سے الگ نہیں ہوتے، سوائے تین وقتوں کے، جو تمہاری ضرورت ہیں، ۱۔ پیشاب، پاخانہ کے وقت۔

۲۔ بیوی سے محبت کے وقت۔

۳۔ غسل کرتے وقت۔

(مسند برذ)

حضرت علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا شرم کا حصہ کھو، اس سے فرشتے الگ ہو جاتا ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو آدمی غسل خانہ میں بغیر تہبند کے داخل ہوتا ہے تو کراہا کاتین اس پر لعنت کرتے ہیں۔

(دہلی)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک فرشتہ قرآن کے سپرد ہے، پس جو شخص قرآن کی تلاوت تو کرتا ہے، لیکن صحیح طریقہ سے تلاوت نہیں کر سکتا۔ اس کو یہ فرشتہ درست کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔

(فیض الکبریٰ ص ۷۸)

حضرت ابوامامہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک فرشتہ، ”یا ارحم الراحمین“

کہے دے آدمی کے سپرد کیا گیا ہے، جب یہ آدمی اس کلمہ کو تیس بار کہتا ہے، تو فرشتہ اس سے کہتا ہے، اے انسان "ارحمہ اللہ، حسن" یعنی اللہ تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہے، توجہ چاہے اس سے مانگ، تیری دعا قبول ہوگی۔

(مسند رکہ کم)

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ جب کوئی آدمی تجارت یا سرداری کا معاملہ طلب کرتا ہے، پھر اس پر قادر ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتے ہیں، کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور اسے اس کام سے روکو، اگر میں نے اس کے لئے اسے عطا کر دیا، تو اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو وہ اس سے الگ کر دیتا ہے۔

(شعب الایمان، بیہقی)

حضرت کعبؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جب روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے، تو کھانے سے فارغ ہونے تک، اس روزہ دار کے لئے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔

(ترمذی)

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کو عیادت کرتا ہے، تو شام تک ستر ہزار (۷۰۰۰۰) فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو شام کو عیادت کرتا ہے، تو صبح تک ستر ہزار (۷۰۰۰۰) فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں۔

(ترمذی)

حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا مسلمان کی دعا، اپنے مسلمان بھائی کے لئے پیچھے چھپے قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے والے کے سرے پاس ایک فرشتہ مقرر ہے، جب بھی یہ دعا کرنے والا اپنے بھائی کے لئے دعا کرتا ہے، تو فرشتہ اس کی دعا پراپنی کہتا ہے۔

(مسلم)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو مسلمان اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے کسی مسلمان سے ملاقات کرنے جاتا ہے، تو آسمان سے ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے، کہ تم خوشحالی کی زندگی بسر کرو اور تمہیں جنت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ عرش و ارباب فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری خاطر ملاقات کی، اس کے میرے ذمہ ہے، کہ میں اسکی مہمانی کروں۔

(ابو یعلیٰ)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو مسلمان دوسرے مسلمان کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے، تو اس پر اس وقت تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں، جب تک وہ اپنا ہتھیار نیچے نہیں کر لیتا۔

(مسلم)

حضرت عیؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا دو فرشتے روزِ آئند صبح کے وقت آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ ”اے اللہ“ خرچ کرنے والے کو بدسا عطا فرما اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ ”اے اللہ“ روک کر رکھنے والے کا مال برباد کر۔

(مشکوٰۃ)

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جب مسلمان گھر میں داخل ہو کر، اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر دعا پڑھ کر کھانا کھاتا ہے تو شیطان اپنے ساتھ والوں سے کہتا ہے، کہ اب نہ تو وہاں ٹھہرا جاسکتا ہے اور نہ تو کھانا ہی مل سکتا ہے۔ لیکن جب مسلمان گھر میں داخل ہو کر اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، کہ تمہیں یہاں رات میں رہنے کا موقع مل گیا۔

(مشکوٰۃ)

آپ ﷺ نے فرمایا جب کپڑے اتارو، تو ”بسم اللہ“ کہہ کر، اتارو۔ ایسا کرنے سے شیطان، تنہا ری شرمگاہ نہ دیکھ سکے گا۔

(محسن حصین)

آپ ﷺ سے فرمایا: "معاذ شیطاں ہوتا ہے، کیوں نہ شیطاں نہ پیداں"۔ اے ہونے سے اور آگ پانی سے بھائی جان۔ ہند جب تم میں سے کسی بے عصہ آگ تو اس کو چاہے کہ وضو کرے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "مذہب حق چھب کو پسند کرتے ہیں اور حمد و ناسد کرتے ہیں۔" یہاں کہ حمدی شیطاں نہ صرف سے مونی سے بعد جب تم میں سے کسی کو حمد کے تو بھتہ دینے، اس کو دے رہو، کیوں کہ جب تم میں سے ہونے میں بدعت ہو، شیطاں بنتا ہے۔

(بخاری)

حضرت جومون اشعریؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "جس لوگوں کے ہاتھ کوئی یتیم اس کے برتن میں کھانے کے بیٹھتا ہے تو شیطاں ان کے برتن سے قریب نہیں آتا۔"

(طبرانی)

حضرت یار بن ہمامؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "میں میں گان گھونج سے دیکھو، اصل میں شیطاں میں چوٹش کوئی کرتے ہیں" راہب دھڑکے، اچھوتا ہوتے ہیں۔

(بخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف تھپیر سے اٹھا نہ دے، اس کے لئے اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں شیطاں اس کے ہاتھ سے تھپیر اٹھانے سے درود تھپیر اس مسلمان بھائی کو جانے پھر اس کی سزا میں سے جسم میں اس آیا جو ہے۔"

(بخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: "میں مسلمان جب بیمار ہوتا ہے تو مذاقوں کے ہاتھ دھرتے گاہے میں جو اس وقت تک ہاتھ میں رہتے ہیں جس

نیک اللہ تعالیٰ دو چھایوں میں سے ایک کا فیصلہ نہ کر دیں "موت" کا، یا "زندگی" کا۔

(شعب الایمان صفحہ ۱)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کراماتیں کی طرف پناہ پیغام بھیجتے ہیں، کہ میرے بند سے کے، عمامہ میں رنج و غم کے وقت کوئی عمل نہ لکھیں۔

(دینی)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رکن یمانی پر دو فرشتے مقرر ہیں، جو شخص وہاں سے گزرتا ہے، تو اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور حجر اسود پر اتنے فرشتے ہیں، جنکی گنتی نہیں کہ جاسکتی۔

(تاریخ نجد، ہمارق)

حضرت تمیم داریؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا مدینہ طیبہ کی شان یہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے ہر گھر پر ایک ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جو اپنی تلوار کو ہلاتے رہتے ہیں۔ اس سے مدینہ طیبہ میں داخل و داخل نہ ہونے کا۔

(طبرن)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ مومن فقراء پر، جو سردی کی تکلیف ہوتی ہے، فرشتے اس پر ترس کھاتے ہیں اور جب سردی چلی جاتی ہے، تو فرشتے سردی کے جانے پر خوش ہوتے ہیں۔

(طبرانی)

حضرت ابوذرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں، جو رات کے وقت زمیں پر اترتے ہیں اور جہاد کے جانوروں اور سواروں کی تھکاوٹ دور کرتے ہیں، مگر ان جانوروں کی تھکاوٹ دور نہیں کرتے جن کی گردن میں گھنٹی بندھی ہوتی ہے۔

(طبرانی)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ وہ

ہے، جو روزانہ رات دن یہ پکارتا رہتا ہے

”اے چالیس سال کی عمر والے!“ تم عمل کی کھیتی تیار کر چکے ہو، جسکی کٹائی کا وقت قریب آگیا ہے۔

”اے سٹھ سال والو!“ حساب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تم نے اپنے لئے کیا کئے ہیں؟

”اے ستر سال کی عمر والو!“ کاش مخلوقات پیدا نہ کی جاتی اور کاش جب یہ پیدا کر دی گئی تو یہ بھی جان لیتی، کہ کس لئے پیدا کی گئی ہے۔“

(دلیلی)

حضرت بوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے فرشتے یہ کہتے ہیں، کہ پاک ہے ذات، جو نظر نہیں آتی اور اپنے بندوں پر موت کے ذریعہ فہم رہے۔

(جامع رقائی)

حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے، کہ آپ ﷺ نے فرمایا سفر میں جو شخص دنیاوی باتوں سے اپنا دھنسا کر، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا دھیان رکھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔

(طبرانی)

حضرت یزید بن شجرہؓ نے فرمایا جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید کیا جاتا ہے تو خون کا سپرد قطرہ زمین پر گرتے ہی، دو موٹی آنکھوں والی بچی ہوئی حوریں آسمان سے اتر کر، اس کے پاس آتی ہیں اور اس کے چہرے سے گرد و غبار صاف کرتی ہیں۔

(حکم ۳۰۴۳)

آپ ﷺ نے فرمایا جو مسافر، سفر میں فضول باتوں اور فضول کاموں میں لگا رہتا ہے، تو شیطان بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔

(صحیح)

حضرت حابرؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ کی خاص مدد، جماعت کے ساتھ ہوتی ہے لہذا جو شخص جماعت سے مُک ہو جاتا ہے، شیطان اس کے ساتھ رہ کر اسے اکساتا ہے۔

(اسہلی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا شیطان اکیلے آدمی اور دو ہو جانے پر بھی نقصان پہنچاتا ہے لیکن تین آدمیوں کے نقصان نہیں پہنچاتا کیوں کہ تین کی جماعت ہوتی ہے۔

(یہ)

حضرت عہد اللہ بن عمرو عاصؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا مسجد میں داخل ہو کر "اعوذ باللہ العظیم ووجهہ الکریم وسعدۃ العبد من الشیطان الرجیم" جب کوئی دعا پڑھتا ہے تو شیطان کہتا کہ یہ شخص مجھ سے پورے دن کے لئے محفوظ ہو گیا۔

(ابو داؤد)

حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا بریوں کے بھیڑ کی طرح، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ بھیڑیا ہر اس بکری کو کھڑے دیتا ہے، جو ریڑ سے لگ تھلگ ہو۔ اس لئے لگ لگ ٹھہرے سے بچو، جماعت کو اور عام لوگوں کے بچ رہے کہ مسجد کو، زمین پر۔

(مسند احمد)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: انسان تک سلی رواری پہنچانے کیسے فرشتے متعین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا رکھو، کہ جس آدمی کو تم اس حالت میں پاؤ، جس نے (اسلام) کو اپنی اوڑھنا بھونٹا بنا رکھا ہے تو تم اس کو سانوں اور زمین سے رقی کر دو، یہ گمراہ نیک انسانوں کو بھی روزی پہنچاؤ۔ یہ دیگر لوگ اپنے مقدر سے زیادہ روزی نہ پائیں گے۔

(ابو داؤد)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا فرشتوں کی ایک ایسی جماعت

ہے، جو رستوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش میں گھومتی رہتی ہیں، جب وہ کسی ایسی جماعت کو پامتی ہے، جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے۔ تو وہ ایک دوسروں کو پکار کر کہتے کہ آؤ! یہاں پر تمہاری مطلوبہ چیز ہے۔ اس کے بعد وہ سب فرشتے ملکر آسمان تک پہنچے پروں سے ان کو گھیر لیتے ہیں۔

(بخاری)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مئی جہرات پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جو کنگری مقبوس ہو جاتی ہے، اس کو اٹھ لیتا ہے۔

(تاریخ مسند، رقی)

دنیاں کی مشقتوں سے راحت

حضرت حمید ریؓ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے نکلا ایمان والے بندے کے پاس جاؤ اور اسکی روح لے آؤ! میں نے خوشی و غم کے حالات میں اس کا امتحان لے لیا ہے، وہ ایسا ہی نکلا صبا کی میں چاہتا تھا۔ اس کو لے آؤ! تاکہ دنیاں کی مشقتوں سے سے راحت مل جائے۔

ملک الموت پانچ سو (۵۰۰) فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس جاتے ہیں، اس سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلہستے ہوتے ہیں، جس میں بیس بیس رنگ کے پھول ہوتے ہیں اور ہر پھول کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے اور ایک ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔

ملک الموت اس کے سر کے پاس اور باقی فرشتے اس کے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، پھر مشک والا رومال اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں، جنت کا دروازہ اس کے سامنے کھول دیا جاتا ہے۔ کبھی ٹی ہوئی حوریں اس کے سامنے آتی ہیں، تو کبھی وہاں کہ نہریں اور باغات۔ ان سب کو دیکھ کر اس کی روح خوشی سے جسم سے باہر نکلنے کے لئے بیقرار ہو جاتی ہے۔

ملک الموت اس سے کہتے ہیں، کہ اے مبارک روح! چل یہی بیروں کی طرف جسمیں کاٹنا نہیں ہے اور یہ کیوں کی طرف، جو تے اوپر لگے ہوئے ہیں ملک الموت اس سے ایسی نرمی سے بات کرتے ہیں جس طرح ماں اپنے چھوٹے بچے کرتی ہے۔

پھر اسکی روح بدن میں سے بیسے نکالتی ہے، جیسے کہ تے میں سے ہل۔ جب روح بدن سے نکلتی ہے، تو سب فرشتے اس کو سدھم کرتے ہیں اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ پس جس وقت روح بدن سے نکلتی ہے، تو وہ بدن سے کہتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، کہ تو محتاجی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کہنا مان لینے میں جلدی کرتا تھا، اس کی نافرمانی کرنے میں سستی کرنے والا تھا، تجھے آج کا دن مبارک ہوا تم نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی نجات دلادی اور یہی بات بدن، روح سے کہتا ہے۔

اس کی جدائی پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں، جس زمین کے حصوں پر وہ اللہ کا کہنا ماننے ہوئے چلتا تھا، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں، جن سے سکے عمل و پر جا کر تے تھے اور جن سے اس کا رزق اتر کر تھا۔

جب ملک الموت اس کی روح کو لیکر آسمان پر جاتے ہیں، تو وہاں جبرئیل ستر ہزار (۷۰۰۰۰) فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں، یہ فرشتے اللہ کی طرف سے اسے خوشخبری سناتے ہیں، پھر آسمانوں پر ہوتے ہوئے جب اسے لیکر عرش تک پہنچتے ہیں، تو وہ عرش پر پہنچ کر جہدے میں گر جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے علیقین میں پہنچا دو اور یہاں زمین پر پانچ سو فرشتے اس کے جسم کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، جب انہلائے والے اس کے جسم کو کروٹ ایسے ہیں، تو یہ فرشتے بھی اسے کروٹ دینے لگتے ہیں اور جب وہ کفن پہنانے لگتے ہیں، تو فرشتے ان کے کفن سے پہلے اپنے ساتھ لئے ہوئے کفن کو پہنا دیتے ہیں اسی طرح جب خوشبو لگاتے ہیں، تو ان سے پہلے ہی فرشتے اپنے ساتھ آئی ہوئی خوشبو اس کے بدن پر مل دیتے ہیں۔

پھر جب جنازہ گھر سے باہر لایا جاتا ہے، تو اسکے گھر کے دروازے سے لیکر قبرستان تک

راستے کیدونوں طرف فرشتے قطار جگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کو، دعا و استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں،

یہ سارے منظر دیکھ کر، شیطان اتنی رو زور سے روے لگتا ہے، کہ سکی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں اور اپنے لشکروں سے کہتا ہے، کہ تمہارا ناس ہو جائے، آخر یہ تم سے کس طرح چھوٹ گیا؟ وہ کہتے ہیں، کہ معصوم تھ۔ ادھر برزخ میں جب اس کی روح جسم میں ڈلی جاتی ہے، تو

نماز اس کے داہنی طرف

روزہ اس کے بائیں طرف

دکرا و تلاوت سر کی طرف

اور باقی اعمال پاؤں کی طرف

سکر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر عذاب اس کی قبر میں اپنی سُرور نکال کر اس تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن ہر طرف سے اسے گھر، ہوا یا کر عذاب واپس چلا جاتا ہے۔

اس کے بعد اس کی قبر میں دفن ہوتے ہیں جنکی آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی ہوتی ہیں اور ان کی آواز بدلوں کی گرج کی طرح ہوتی ہے، ان کے منہ سے نکلنے والی سانسوں کے ساتھ آگ کی لپٹ نکلتی ہے، مالوں کی لمبائی ان کے پیر تک ہوتی ہے، مہربانی اور نرمی یہ دونوں جانتے ہی نہیں، ان کو ”مسکرت کبیر“ کہا جاتا ہے، ان دونوں کے ہاتھ میں ایک اتنا بڑا اور وزں درہ تھوڑا ہوتا ہے، کہ انھیں سارے مٹی کے رہنے والے لے کر اٹھانا چاہیں تب بھی نہیں اٹھ سکتے پھر وہ اس انسان سے کہتے ہیں، کہ بیٹھ جا! تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں، کہ

۱۔ مَنْ دُيِّنَكَ؟ (ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟)

۲۔ مَا دُيِّنَكَ؟ (ضرورتوں کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟)

۳۔ مَنْ يَبِيِّنَكَ؟ (انکی خبریں کس نے دی تھی؟)

تو یہ تینوں سوالوں کے جواب میں کہتا ہے، کہ

۱۔ میرے رب اللہ ہیں۔

۲۔ میرا دین اسلام ہے۔

۳۔ میرے نبی محمد ﷺ ہیں۔

جو بن کر یہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، تم سے سچ کہا۔ اس کے بعد وہ قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیتے ہیں، جس سے وہ قبر چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ اسکے بعد وہ کہتے ہیں، کہ دیر سراٹھاؤ، جب یہ نساں پنا سراٹھاتا ہے، تو اس کو یک کھ ہو دروازہ نظر آتا ہے، جس میں سے جنت کے اندر کا نظارہ نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دوست! وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کا کہا، مانا ہے۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ اس کو اس وقت اتنی خوشی ہوتی ہے، کہ جو اسے کبھی نہ بٹے گی اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، وہ جب اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے، تو اسے جہنم کا ایک دروازہ نظر آتا ہے، وہ فرشتے کہتے ہیں، کہ اے اللہ کے دوست! تم نے اس دروازے سے نجات پائی، اس وقت بھی سے اتنی خوشی ہوتی ہے، جو اس نے کبھی نہ بٹے گی۔

اسکے بعد اس کی قبر میں ستر (۷۰) دروازے جنت کی طرف کھل جاتے ہیں، جن میں سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں و رقی مت تک ایسی ہی ہوتا رہے گا۔

بے ایمان کی موت کے وقت کا منظر

اسی طرح جب کسی بے ایمان کے لئے اللہ تعالیٰ ملک موت سے فرماتے ہیں، کہ میرے دشمن کے پاس جاؤ اور اس کی روح نکال لو، میں نے اس پر قسم کی فراخی کی، اپنی نعمتیں اس پر، ددی، مگر وہ میری نافرمانی سے باز نہیں آیا، مگر آج اس کو سزا دوں۔

تو ملک الموت نہایت تکلیف دہ صورت میں اسکے پاس آتے ہیں اس چہرے پر بارہ آنکھیں ہوتی ہیں، ان کے پاس جہنم کی آگ کا ایک گرج (ڈنڈا) ہوتا ہے، جس میں کانٹے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پانچ سو (۵۰۰) فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، جن کے ہاتھ میں آگ کے انگارے اور آگ کے کوڑے ہوتے ہیں، ملک الموت آتے ہی سے گرج سے

مارتے ہیں، جس کی وجہ سے گرج کے کانٹے اس کی رگ رگ میں گھس جاتے ہیں، باقی فرشتے اس کے منہ اور سر میں پرکوزے مارنا شروع کرتے ہیں۔

پھر اسکی روح کو پاؤں کی انگلیوں سے نکالنا شروع کرتے ہیں۔ روک روک کر اس کی روح نکالی جاتی ہے، تاکہ تکلیف پر تکلیف ہو، پھر جہنم کی آگ کے انگارے اس کی پیٹھ کے نیچے رکھتے ہیں اور ملک الموت اس سے کہتے ہیں کہ ”اے ملعون روح نکل!! اور اس جہنم کی طرف چل، جس کے بارے میں اللہ نے خبریں بھیجوائی تھیں

پھر جب اسکی روح بدن سے رخصت ہوتی ہے، تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے برا بدلہ دے، تو مجھے اللہ کی نافرمانی میں جلدی سے لے جاتا تھا اور اس کا کہنا، منے میں آنا کافی کرتا تھا، آج تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کیا اور یہی مضمون بدن، روح سے کہتا ہے۔

زمین کے وہ حصے، جن پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ چلتا تھا۔ وہ اس پر لعنت کرتے ہیں اور شیطان کے لشکر دوڑے دوڑے اپنے سردار ابلیس کے پاس پہنچ کر اسے خوشخبری سناتے ہیں، کہ ایک آدمی کو جہنم پہنچا دیا۔

پھر جب برزخ میں پہنچتا ہے، تو وہاں کی زمین اس پر اتنی تلک ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور اس پر کاعے سانپ مسلط ہو جاتے ہیں، جو اس کی ناک اور پاؤں کے انگوٹھے سے کانٹا شروع کرتے ہیں اور درمیان میں دونوں سانپ سر کر ملتے ہیں۔ پھر اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، کہ

تیرا رب کون ہے؟

تیرا دین کون ہے؟

تیرے نبی کون ہیں؟

وہ ہر سوال کے جواب میں لاعلمی ظاہر کرتا ہے، اس کے جواب نہ دینے پر اتنی زور سے اسے گرج سے مارا جاتا ہے، کہ اس گرج کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس بعد اس سے کہا

جاتا ہے کہ اوپر اچھ تو وہ اپنی طرف جست کا دروازہ کھلا ہوا دیکھتا ہے، وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کے دُشمن اگر تو بعد کافر یا نبرد رنکر رہتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اسکو وقت کی حسرت ہوتی ہے، کہ ایسی حسرت بھی نہ ہوگی، پھر جہنم کا درد رکھو، جاتا ہے وہ وہ فرشتے کہتے ہیں، کہ اللہ کے دُشمن اب تیرا یہ ٹھکانہ ہے۔ اس لئے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد جہنم کے ستر (۷۰) دروازے اس کی قبر میں کھول دیئے جاتے ہیں، جن میں سے قیامت تک گرم ہوا میں دوڑھواں وغیرہ آتا رہتا ہے۔

(کتاب ابناہ)

انبیاء علیہم السلام کی غیبی مددوں کے واقعات

(نوٹ قرآن کی آیتوں کے ترجمے بالکل لفظ بہ لفظ نہیں ہیں)

ایک مرتبہ حضور ﷺ سے ایک آدمی سے ”کر پوچھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھی آپ کے لئے آسمان سے کھانا آیا ہے؟“

آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں، ایک مرتبہ ایک ذبیحی میں گرم گرم کھانا آسمان سے اتر آھا۔

اس نے پوچھا کہ کیا آپ نے اس میں سے کھا یا تھا؟

آپ ﷺ نے فرمایا ہاں، میں نے کھا یا تھا۔

اس نے پوچھا، کیا آپ کے کھانے کے بعد اس میں کچھ کھانا بچ بھی تھا؟

آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں، اس کے کھانے کے بعد اس میں کچھ کھانا بچ بھی گیا تھا۔

اس نے پوچھا کہ پھر اس بچے ہوئے کھانے کا کیا ہوا؟

آپ ﷺ نے فرمایا کہ پھر وہ ذبیحی آسمان کی طرف ”وپر چلی گئی۔ لیکن جب وہ اچھی ”وپر

جاری تھی، تو اس میں سے یہ آواز رہی تھی کہ میں آپ لوگوں میں تھوڑا عرصہ ہی رہوں گی

کیونکہ وہ ایک ایک جگہ پر عقیں بنا میں گئے اور پھر ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور قیامت سے

ہے بہت زیادہ موٹس ہونے لگیں گی۔ پھر زمین پر خوب ریہا رہے۔ میں گے۔

(حکمہ ۴۷۷ ص ۲-۱۸)

﴿فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حَسْبُكَ وَ سَهَابًا حَسْبُكَ كَفَّهَارُكَ﴾، كَلَّمَ دَحْصَ عَيْبِ
دَبَّاسِ مَحَابِدِ وَ حَدَّ عَدَدِهَا فُحَالِ بَادِيَةِ تَرْبِ مِثْ هَدِ، وَ اَلْبَ هُوَ مَعْدِنُهُ
لَهُ بَرَقُ مِنْ نُسْءٍ بِعَبْرِ حَسْبُكَ ﴿﴾

حضرت مریم کے سے حضرت زکریا نے مسجد قصی میں ایک حجرہ بنوایا تھا، جس میں دن
بھر یہ رہتی تھیں اور ہر روز شام کو اس کے خا و حضرت زکریا انھیں بنے ساتھ اپنے گھر لے جاتے
تھے، جہاں یہ اپنی خا کے ساتھ رات گزارتی تھیں۔ صبح پھر زکریا انھیں حجرے میں چھوڑ دیتے
تھے۔ اس حجرے کے قریب کسی مرد یا عورت کا آنا منع تھا۔ خود حضرت زکریا بھی شام کو نہیں باہر
سے آؤ دیتے تو یہ باہر جاتی تھیں۔ ایک دن حضرت زکریا حجرے کے اندر چھ گئے، تو اندر جا
کر دیکھا کہ حجرے میں ہر قسم کے بے موسم پھل رکھے تھے۔

تو بڑے تعجب سے مریم سے پوچھا کہ اے مریم! یہ پھل کہاں سے آئے؟ مریم نے
فرمایا کہ اے میرے خا و جاں! یہ پھل تو رو رہے اللہ مجھے آسمانوں سے بھیج کر کھاتے ہیں۔

(آل عمران ۳۷)

﴿فَبِذْ ذٰلِكَ دَعَا رَبَّكَ بِرَبِّكَ فَاٰتَمَّ بِصَلَاتِكَ﴾، فَاٰتَمَّ بِصَلَاتِكَ فَاٰتَمَّ بِصَلَاتِكَ
الْبَدْعُ فَصَادَهُ اَلْعَلَاكَةُ، هُوَ فَاٰتَمَّ بِصَلَاتِكَ فَاٰتَمَّ بِصَلَاتِكَ سَخِي مُصَدَّقُ
بِكَمْعَةٍ مِّنْ اَللّٰهِ وَ سَدَّ اَوْ حَصُوْرٌ وَ بِيْنَمَا نَصَحْتُمْ ﴿﴾

اس پر زکریا نے یہ دعا کی، اے اللہ! جب آپ بغیر درخت کے اور بغیر موسم کے پھل دے
سکتے ہیں تو کیا مجھے اس عمر میں یہاں اول نہیں دے سکتے؟ اے اللہ! مجھے یہ ادا دے دے۔ اسی
وقت تک یہ بشارت ہوئی کہ تمہیں ادا دے گی اور اس کا نام رکھی رہن۔

(آل عمران ۳۸-۳۹)

﴿وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّبِعُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مَوِئِينَ، قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنَّ قَدْ صَدَقْتُمْ وَكُنْ عَلَيْنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ فَأَنزَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِلَهُهُم مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لِمَا عِندَ الْوُجُوهِ رَاحِبًا وَرُفْقًا وَآتَى خَيْرَ الرَّاغِبِينَ قَالَ إِلَهَ آتَيْنَا مُرَلَّهَا عَلَيْكُمْ فَخُذْ بِكُفْرِ بَعْدَ مَكْرَمِكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾

حضرت عیسیٰ کے لئے چالیس دن تک آسمان سے ایک خوان اترتا تھا جس میں روٹی اور پھلی کا سالن ہوتا تھا، یہ کھانا ”مائدہ“ کے نام سے مشہور ہوا۔

(سورہ مائدہ، ۱۱۲، ۱۱۵)

﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِمَّنْ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ يَلْمِ إِلَّا آتِيَاحَ الطُّغْرَى وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾

اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اسی انسانی جسم کے ساتھ آج سے تقریباً دو ہزار (۲۰۰۰) سال پہلے زندہ سماںوں کے اوپر اٹھایا۔

(سورہ نساء، ۱۵۷-۱۵۸)

اور قیامت آنے سے پہلے دجال کو قتل کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ کو پھر زمین پر اتارا جائے گا، کہ سرخ جوڑے میں دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر صبح فجر کی نماز کے وقت ان کا اترنا ہوگا۔

(بخاری، ص ۱۵۸)

﴿وَإِذْ أَسْتَسْقِي مُوسَى بِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ نَائِماً، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَخَوُا هِيَ

خُذْهَا وَلَا تَحْفَ مَعْبُهَا مِيرَ الْأَوَى (١٠)

حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے سب پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟
موسیٰ نے جواب دیا کہ اٹھی سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ اٹھی تمہاری ہے اور وہاں جب
موسیٰ نے اس اٹھی کو زمین پر ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اسے سب میں بکریاں دیں۔
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ اسے بکریاں دیں جیسے ہی موسیٰ نے ساری بکریاں اور وہاں پھر
اٹھی لے لی۔

(19) *... ..*

﴿وَأَنْ يُّؤْنِسَ سَمَ نَصْرَ سَلِسٍ اِذَا بَقِيَ اِلَى الْقَبْرِ الْمُسْحُوْرُ فَسَاهِمٌ وَكَانَ مِنْ
الْمَدِّ حَقِيصٍ فَالْسَمَةُ الْحُوْتُ وَهُوَ مَيْمٌ فَلَا مَعَكَ مِنْ اَلْمُسْتَحْيِيْنَ سَمْتُ فِي عَصَةِ
نَبِيٍّ يَوْمَ يُنْعَثُوْنَ فَيَبْدُوْهُ نَصْرٌ ؕ وَهُوَ سَقَمٌ ؕ شَاعِيَهُ شَجَرَةٌ مِّنْ عَقْطَرٍ﴾
جب حضرت یونسؑ ناؤ پر بیٹھ کر زندگی یا کر رہے تھے اور ناؤ بھنور میں پھنسی تو سارے لوگوں
نے یہ بات طے کی کہ آدمی ریادہ ہونے کہ وجہ سے ناؤ پھنسی ہوئی ہے اگر ایمیں سے کون ایک
آدمی ناؤ سے کود جائے تو سارے آدمی ڈوب سے بچ جائیں گے۔ بات پر یونسؑ بولے کہ
میں اس کیلئے تیار ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ بہت حقے پھر نام لکھ کر پرچی ڈال دیں گی، کہ جس کا نام
نکھے گا وہ پانی میں کودے گا اور گردہ خوشی سے ہمیں کودے گا تو ہم لوگ اس کو پانی میں پھینک دیں
گے۔ اب لوگ اس بات پر تیار ہو گئے۔ جب پرچی ڈال دی گئی تو اس میں یونسؑ کا نام نکلا، تو یونسؑ نے
پنے اوپر کے کپڑے اتار کر ناؤ میں رکھے اور دریا میں کود گئے۔ جیسے ہی یہ کودے تو ایک بڑی مچھلی
نے گو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ چالیس دن تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ پھر وہیں سے انھوں
نے دعا کی تو مچھلی نے پانی کے اوپر آکر ریت پر انھیں اگل دیا۔

(سورۃ صافات ۳۶ - ۴۶)

قوم شہداء حضرت صاحبؒ سے بند پر ایمان لانے کیلئے شرط رکھی، کہ اگر تمہارا رب یہاں

سے ایک حامد و ثنی پیدا کر دے، تو ہر لوگ تمہیں ہی مان لیں گے۔ جس پر حضرت صابرؓ سے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے پہاڑ کو پھاڑ کر اس کے اندر سے ایک حامد و ثنی پیدا کر دی، پہاڑ سے باہر آتے ہی اس و ثنی سے ایک بچہ پیدا ہوا۔

(قصص امیہ)

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْمَاعِيلَ وَيَحْقُوبَ نَسَبًا طَيِّبًا إِنَّهُ كَانُ يَتَّقِي﴾
 الْجَدَّ فَقَالَتْ يَا حَبِيبُ خُذْ أَخِيرَ عَسَىٰ ذَكَرْنِي خَيْرًا نُّورًا بِالْحَبَابِ ذُوهُ عَيْنٌ
 قَطْمُو مَسْحًا لِّلْأَسْفَىٰ وَ لَعَنُوا

ایک بار حضرت یحییٰؑ نے گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے، ان کے معائنہ کر میں اتنا مشغول ہو گئے کہ عصر کی نذر قضا ہو گئی۔ رات کو جب نماز کا خیال آیا تو سورج غروب ہو چکا تھا، انھوں نے اللہ سے دعا کی، تو سورج واپس آگیا، سورج کے واپس آنے پر انھیں عصر کی نماز پڑھنی پڑی۔

(سورہ ص ۳۳، ۳۴)

﴿وَلَمَّا تَبَيَّنَ لَكَ الْإِسْرَافُ فَقَالَ يَا نَسْرُوفُ إِنِّي أَمْسَرُ﴾
 مَا بَعَثَ وَفَرَّغَ فِي الشَّرِّ عَسَىٰ تَرَىٰ وَ غَمُّوْهُ صَالِحَاتِي لَمْ يَمْعُوْهُ بَصُرٌ
 حضرت داؤدؑ کو اللہ سے سوہنے کی جرح ماننے کا حکم دیا، حضرت داؤدؑ جب سوہنے کو اپنے ہاتھ سے پکڑتے تو لوہا ان کے ہاتھ میں آتے ہی سوہ ہو جاتا تھا۔

۱۰۰۰۰۰

حضرت بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ ہم لوگوں پر) مادل نے سایہ یا توبہ کرنے سے (بارش کی) امید کی، جس پر حضور ﷺ نے فرمایا جو فرشتہ دونوں کو چلاتا ہے، وہ بھی حاضر ہوتا تھا، اس نے مجھے سہم لیا اور بتلایا کہ وہ اس باد کو داؤد کی یمن کی طرف سے جا رہا ہے، جہاں زرعہ نام کی جگہ پر اس کا پانی بر سے گا۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضرت ایوبؑ والدہ تعالیٰ نے جب بیماری سے شفا دی،

تو یہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر واپس ہونے لگے، تو ان کے ساتھ رور نہ کے کھانے کا جو سامان تھا، جس میں ایک بوری میں گیہوں تھا، اور ایک بوری میں جوتہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے گیہوں کو سونے کا اور جو کو چاندی کا بنادیا۔

(قصص الامیاء)

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ایوبؑ غسل فرما رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیاں ان پر برسائیں، تو حضرت ایوبؑ نے ان سونے کی ٹڈیوں کو دیکھا تو منہی بھر کر کپڑے میں رکھنے لگے، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کیا ہم نے تم کو فنی نہیں بنایا دیا ہے؟ جو تم ان کو ٹھہرا رہے ہو؟ جس پر حضرت ایوبؑ نے عرض کیا، کہ اے پروردگار، آپ کی نعمتوں اور برکتوں سے کب کوئی بے پرواہ ہو سکتا ہے ”ولیکن لا عسیٰ عنہم کیلین“

(صحیح بخاری)

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے دن حضور ﷺ پیالے سے پانی نکرو وضو کر رہے تھے، کہ آپ ﷺ کی نگاہ پاس پڑی ہوئے صحابہ پر پڑی، سب کے چہرے پر پریشانی نظر آ رہی تھی تو آپ ﷺ نے صحابہ سے پوچھا کیا بات ہو گئی ہے؟

صحابہ نے کہا یہ رسول اللہ! ہم لوگوں کے پاس نہ تو وضو کیسے پانی ہے اور نہ پینے کے لئے، بس اسی پیالے میں پانی ہے جس سے آپ وضو کر رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ ﷺ نے اس پیالہ میں پناہا تھ رکھا، تو آپ ﷺ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی نکل کر پیالے سے باہر گرا، لگے، تو ہم لوگوں نے اس پانی کو نیکر پیالہ وضو کیا۔ ہم پانی پینے اور وضو کروالوں کی تعداد اس دن چودہ ہو گئی۔

(حدیث ۹۶۶، ۱۷۹۶، ۱۷۹۷)

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں، کہ جب ہم لوگوں کی جماعت تبوک میں تھی، تو ایک رات ہم حضور ﷺ کے پاس دیر سے پہنچے۔ اس وقت آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے ساتھ وائے صحابہ رات کا کھانا کھا چکے تھے۔ اتنے میں حضرت جمال بن سراقہؓ اور عبداللہ بن معقلؓ مرنے بھی کہیں سے

ئے۔ آپ ﷺ نے ہم قینوں کو کھانے کے سے حضرت بدل سے پوچھا، کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت بدل نے ایک تھیلہ کو چھڑ جس میں سے سات کھجوریں نکل گئیں۔ حضور ﷺ نے اس ساتوں کھجوروں کو ایک پیالہ میں رکھا اور پیالہ پر اللہ کا نام لیتے ہوئے ہاتھ پھیرا، پھر ہم لوگوں سے کہا اللہ کا نام لیکر کھاؤ، ہم لوگوں نے کھجوریں کھانا شروع کی، میں گستاخ رہا تھا اور گھٹیوں کو دوسرے ہاتھ میں پکڑتا جا رہا تھا، میں نے پان (۵۴) کھجوریں کھائیں، میرے دونوں ساتھی بھی میری ہی طرح کر رہے تھے، کہ وہ بھی کھجوریں کس رہے تھے، ان دونوں نے بھی پیاس (۵۰) پیاس (۵۰) کھجوریں کھائی تھیں۔

جب ہم کھا چکے، تو اس پیالہ میں وہ سات کھجوریں ایسی کی ایسی ہی باقی تھیں، پھر حضور ﷺ نے ہال سے فرمایا، ان کھجوروں کو اپنے تھیلہ میں رکھو، دوسرے دن حضور ﷺ سے پھر وہ کھجوریں پیا۔ میں ڈائیس اور فرمایا اللہ کا نام لیکر کھاؤ، ہم دس (۱۰) آری پیٹ بھر کر کھجوریں کھا گئے، پر پیالہ میں اسی طرح سات کھجوریں بچی تھیں۔

پھر حضور ﷺ سے فرمایا اگر مجھے اپنے رب سے حیانہ آتی، تو مدینہ پہنچنے تک یہ کھجوریں کھاتے رہتے، پھر مدینہ پہنچ کر آپ نے ان کھجوروں کو بچوں میں تقسیم کر دیا۔

(حدیث ۸۶)

حضرت بشیر بن سعد کی بیٹی سے بتایا کہ ایک دن میری ماں نے مجھے مٹھی بھر کھجوریں تھیلی میں ڈال کر دیا اور کہا کہ ابھی اپنے ما (بشیر) کو ماموں (عبداللہ بن ابی اسد) کو دو پہر میں کھانے کیسے دے دو۔ میں وہ کھجوریں لیکر ماموں اور اماں کو ڈھونڈتے ہوئے حضور ﷺ کے قریب سے گزری۔ حضور ﷺ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور پوچھا اس تھیلی میں کیا ہے؟ میں نے کہا کہ کھجوریں۔ حضور ﷺ نے وہ کھجوریں مجھ سے اپنے دونوں ہاتھوں میں لی، جس سے آپ کے دلوں ہاتھ بھی نہ بھر پائے۔ آپ کے کہنے پر ایک کپڑا پھیلا گیا، جس پر آپ ﷺ نے وہ کھجوریں بکھیر دیں، پھر ایک صحابی سے کہا جا، خندق والوں کو دلاؤ کہ وہ لوگ کھجوریں کھالیں، امداد پر مارے

تندق والے جمع ہو گئے و کھجوریں کھا س گئے، وہ کھجوریں بڑھتی چلی چارہی تھی، جب وہ
۷۔ ۸۔ نوگ کھا کر چلے گئے، تو کھجوریں کھڑے سے ہر تک گر رہی تھیں۔

(دعائے ۸۰۔ ۱۱۶)

مدنی بنی میں حضرت عکاشہ بن محسّس بن ثور انوث گئی، یہ دیکھ کر حضور ﷺ نے ہمیں پیڑ
کی ایک ٹنٹی پکڑ دی حضرت عکاشہ نے ٹنٹی پڑتے ہی، اللہ تعالیٰ نے اس ٹنٹی کو تنوار میں بدل دیا
جس کا وہ بڑا صاف و مضبوط تھا۔

(۱۸۸)

حضرت سرہ بن جندبؓ فرماتے ہیں کہ ہم نوگ حضور ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہ
تھے میں ٹرید کا ایک پیالہ آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ ﷺ نے اس میں سے کھایا
اور جو لوگ وہاں پر موجود تھے، ان سب نے بھی کھایا، ظہر تک لوگ باری باری آتے رہے و اس
میں سے کھاتے رہے۔

ایک آدمی نے حضرت سرہؓ سے پوچھا، کہ کیا اس پیالہ میں کوئی آدمی اور ٹرید ڈال جاتا
تھا؟ حضرت سرہؓ نے فرمایا زمین سے تو مار کر نہیں ڈال جاتا تھا البتہ آسمان سے ضرور ڈال دیا جاتا تھا۔

(حدیث ۲۶۔ ۱۵۳)

حضرت وائلہ بن اسحقؓ فرماتے ہیں میں اصحابہ صفہ میں سے تھا، ایک دن حضور ﷺ سے
مجھ سے روٹی کا ٹکڑا منگوایا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پیالہ میں ڈال دیا پھر اس
پیالہ میں گرم پانی اور چربی ڈال کر سے چھی طرح ملایا۔

پھر اس کی ڈھیری بنا کر بیچ میں اونچا کر کے مجھ سے فرمایا جاؤ اور اپنے سمیت دس
آدمیوں میرے پاس بدلاؤ۔ میں دس آدمیوں کو بدلا دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کھاؤ لیکن اپنے
آگے سے کھانا، بیچ سے نہ کھانا۔ کیوں کہ برکت اوپر سے بیچ میں اترتی ہے۔ چنانچہ ہم سب نے
اس میں سے پیٹ بھر کر کھایا۔

(حدیث ۸۰۔ ۱۵۰)

حضرت عباس بن ہبلؓ فرماتے ہیں، ایک صبح لوگوں کے پاس پانی بالکل نہیں تھا۔ لوگوں نے حضور ﷺ سے یہ بات بتائی۔ آپ ﷺ نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ سے ایک بادل اسی وقت بھجا، جو خوب دور سے برس، ہوگ، میرب ہو گئے۔ پھر سب نے اپنی ضرورتیں پوری کی اور رتنوں میں بھی بھریا۔

(دلائل - ص ۱۹۰)

حضور ﷺ نے کسی کام کیلئے دو صبحی کو پاہر بھیجا۔ جاتے وقت س دونوں نے حضور ﷺ کو بتادیا، کہ ہم لوگوں کے پاس راستے کیلئے کچھ نہیں ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ایک مشک ڈھونڈ کر آؤ۔ وہ ایک مشک لیکر آئے تو آپ ﷺ نے فرمایا سے بھرو انھوں نے سے پانی سے بھر دیا۔ حضور ﷺ نے اس مشک کا منہ رسی سے باندھا اور انہیں دے کر فرمایا، جب تم لوگ چلتے چلتے قدام جگہ پر پہنچو گے، تو وہاں اللہ تعالیٰ تمہیں غیب سے روزی دیں گے۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے، جب چلتے چلتے یہ دونوں اس جگہ پہنچے، جہاں کے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا تھا، تو انکے مشک کا منہ پنے آپ کھل گیا، انہوں نے دیکھا کہ مشک میں پانی کی جگہ دودھ اور مکھن بھرا ہو ہے، پھر ان لوگوں نے پیٹ بھر کر مکھن کھایا اور دودھ پیا۔

(بن سعد - ۱۷۲)

جنت، دوزخ کی سیر

حضور ﷺ نے ایک صبح ارشاد فرمایا، کچھلی رات میرے اللہ نے مجھکو خاص عزت اور بزرگی سے نوازا، کہ کچھلی رات جب میں سو رہا تھا، رات کے ایک حصہ میں جبرئیل آئے اور مجھکو جگایا۔ میں پوری طرح سے جاگ بھی نہ پایا تھا، کہ مجھکو حرم کعبہ میں اٹھالائے۔ وہاں جبرئیل نے میری سواری کیلئے خچر سے کچھ چھوٹا جانور براق پیش کیا، جو سفید رنگ کا تھا۔

جب میں اس پر سوار ہو کر چلا، تو اس کی دھیری رفتار کا حال یہ تھا، کہ جہاں تک مجھے نظر آتا تھا، اس کا پہلا قدم وہاں پر پڑتا تھا، چنانکہ ہم لوگ بیت المقدس جا پہنچے، یہاں جبرئیل کے

شارعے پر سمنے براق کو اس جگہ کھڑ کر دیا جس جگہ نبی، سران کے بی اپنی سواریاں کھڑی کیا رتے تھے۔

پھر میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا اور درگت اندر پہنچی۔ پھر عرش پر جانے کی تیاری شروع ہوئی اس کے بعد عرش کا سفر شروع اور جبریل کے ساتھ برق سے آسمان کی طرف روانہ ہوئی۔ جب ہم پہلے آسمان تک پہنچ گئے تو جبریل نے آسمان کا دروازہ کھولنے کیلئے فرشتے سے کہا۔ دروازہ پر مقرر فرشتے نے پوچھا، کون ہے؟

جبریل نے کہا، میں جبریل ہوں۔

فرشتے نے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟

جبریل نے جواب دیا، محمد ﷺ

فرشتے نے پوچھا، کیا انہیں اوپر بلایا گیا ہے؟

جبریل نے کہا بیشک۔ پھر فرشتے نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ہوئے مجھ سے کہا کہ آپ جیسی ہستی کا یہاں آنا مبارک ہو۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت آدم سے ملاقات ہوئی۔ جبریل نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں۔ آپ ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ”مرحباً صاغ بیٹے اور صاغ نبی“۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر پہنچے اور پہلے آسمان کی طرح سوراخوں کا جواب دیکر دروازہ میں داخل ہوئے، تو وہاں بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ جبریل نے ان کا تعارف کرایا اور ہم سے کہا کہ آپ سلام میں جاہل کیجئے، میں نے سلام کیا اور ان دونوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، مبارک ہو“۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پر بھی، نبی سواہر کے بعد حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے اور

چھٹے آسمان پر موسیٰ سے یہی طرح ملاقات ہوئی،

لیکن جب میں وہاں سے ساتویں آسمان کی طرف جانے لگا تو حضرت موسیٰ رنجیدہ ہو گئے۔ جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، مجھے یہ رشک ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی درود رحمت نے ایسی ہستی کو (جو میرے بعد دنیا میں بھیجی گئی) یہ شرف دے دیا، کہ اس کی امت میری امت کے مقابلے میں کئی گن جنت کا فیض حاصل کرے گی۔

اس کے بعد پچھلے سوا سو اور جو یوں کا سلسلہ طے کر کے جب میں ساتویں آسمان پر پہنچا، تو حضرت ابراہیمؑ سے ملاقات ہوئی جو ”بیت المعمور“ سے پیٹھ لگائے بیٹھے ہوئے تھے، جس میں ہر دن ستر ہزار (۷۰۰۰۰) نئے فرشتے (عبادت کیسے) داخل ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ نے میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ”مبارک میرے بیٹے اور برگزیدہ نبی“ یہاں سے پھر مجھے ”سدرۃ المنتہی“ تک پہنچایا گیا، جس کا پھل جھریں کے گھنسیوں کے برابر ہے اور جس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح چوڑے ہیں۔ اس پر اللہ کے لاتعداد فرشتے جگنو کی طرح چمک رہے تھے اور اللہ کی خاص تجلّی نے ان کو حیرتاک طور پر روشن اور کیف وانا بنا دیا۔

(مسلم۔ بخاری)

صحابہؓ کے غیبی مددوں کے واقعات

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور ﷺ گھر میں تشریف لائے، میں آپ کے چہرے کے آثار دیکھ کر سمجھ گئی، کہ سچ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ آپ ﷺ نے گھر میں وضو فرمایا اور کسی سے کوئی بات کہنے بغیر مسجد میں چلے گئے، میں حجرے کی دیوار سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی، کہ سنو، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور بیان فرمایا: لوگو! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہ امر بامعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ (اللہ کی پیچن کرتے رہو اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اسے سمجھاتے رہو) اگر تم نے ایسا نہ کیا،

۱۔ تو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کروں گا۔

۲۔ تم مجھ سے سوا کرو گے، تو میں تمہارے سوا کوئی اور نہیں کروں گا۔

۳۔ تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد طلب کرو گے تو میں تمہاری مدد نہ کروں گا۔
آپ ﷺ یہ یوں فرما کر منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔

(ابن سعد)

اتم یمن جڑواتی ہیں کہ میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہی تھی منصرف نام کی جگہ پر پہنچی تو شام ہو گئی تھی، روزہ سے تھی لیکن ہمارے پاس پانی نہیں تھا اور پیاس کے مارے برا حال تھا، تو آسمان سے سفید رتی میں پانی سے بھرا ہوا ڈور اتر، اتم یمن بکھیتی ہیں کہ میں نے اس ڈول سے خوب پانی پیا، پھر اس دن کے بعد سے مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ حالانکہ میں تیز گرمیوں میں روزہ رکھتی تھی تاکہ مجھے پیاس لگے۔ لیکن مجھے پیاس نہیں لگتی تھی۔

(مصابہ ۳۳۲-۳۳۳ طبعات ابن سعد ۸-۲۷۳)

حضرت علماء بن حضرت کی جماعت بحرین گئی ہوئی تھی سفر میں پانی نہیں تھا۔ جسکی وجہ سے اونٹ بھی پیاس کے مارے قافلہ سے بھاگ گئے اور ان پر جو سامان اور کھانا بندھا ہوا تھا، اس سے بھی صحابہ محروم ہو گئے۔ ساری جماعت پیاس سے پریشان ہو گئی، تو حتم کر کے سب نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر اللہ سے پانی کا انتقام کرنے کی دعا کی، یہ ہوگ دعا کر ہی رہے تھے، کہ پیچھے سے پانی اچھٹنے کی آواز سنی۔ جب پیچھے پلٹ کر دیکھا، تو زمین سے ایک چشمہ پھوٹ کر پانی کی دھار بہہ رہی تھی اور جو جانور سامان لیکر چلے گئے تھے۔ وہ سب بھی ایک ساتھ واپس آ رہے تھے، جیسے انیس کوئی پکڑ کر لا رہا ہو۔

(تہذیبی - بخاری)

عبداللہ بن جعفر مگر دس لاکھ (۱۰۰۰۰۰۰) درہم کے بدلے میں ایک زمین ملی، جو بئر تھی، انھوں نے اپنے غلام سے مصلیٰ لیکر اس زمین پر چلے کو کہا۔ زمین پر پہنچ کر غلام سے مصلیٰ بچانے کو کہا۔ پھر مصلیٰ پر کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھی، بعد ازاں میں بہت دیر تک پڑے رہے، پھر نماز سے فارغ ہو کر غلام سے کہا کہ مصلیٰ اٹھا کر یہاں کی زمین کھودو۔ جب غلام نے وہاں کی زمین

کھودی ہو پانی کا ایک چشمہ وہاں سے بہنے لگا۔

(مذکورہ اعمال)

ایک مرتبہ حضرت انسؓ کے غلام نے حضرت انسؓ سے باغ اور کھیت میں پانی نہ ہونے کی شکایت کی۔ تو حضرت انسؓ نے اس سے پانی مانگا اور وضو کیا، پھر دو رکعت نماز پڑھی اور غلام سے کہا، کہ باہر جا کر دیکھو کیا آسمان سے بادل آیا؟ اس نے باہر دیکھ کر بتایا کہ بادل تو نہیں ہے۔ جس پر حضرت انسؓ نے دوبارہ تیسری، اور چوتھی مرتبہ نماز پڑھ کر پھر غلام سے کہا کہ اب جا کر دیکھو۔ اس بار غلام نے آکر بتایا، کہ ہاں چڑیا کے پر کے برابر ایک بادل نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر انھوں نے پھر نماز پڑھی اور خوب دیر تک دعا کرتے رہے، پھر غلام نے بتایا کہ خوب بارش ہو رہی ہے۔ تو آپ نے اسے اپنا گھوڑا دیکر کہا، کہ جا دیکھ کرا، کہاں تک بارش ہوئی؟ وہ گیا اور واپس آ کر اس نے بتایا، کہ اپنے باغ اور کھیت کے علاوہ کہیں بارش نہیں ہوئی ہے۔

(حقیقتیں، ص ۱۷۷)

چوہے کے بل سے رزق

ایک دن حضرت مقدادؓ ضرورت پوری کرنے کے لئے اپنے گھر سے چلے اور ایک بے آباد جگہ پر ضرورت پوری کرنے کیلئے بیٹھ گئے، اتنے میں ایک بڑا سچوہا ایک دینار اپنے منہ میں دبائے ہوئے آیا اور ان کے سامنے اسے ڈال کر واپس چلا گیا ایک ایک کر کے اس چوہے نے ستر (۷۰) دینار ان کے سامنے لا کر رکھے۔

حضرت مقدادؓ وہ دینار لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بتایا۔ حضور ﷺ نے ان سے پوچھا۔ کہ تم نے چوہے کے بل میں اپنا ہاتھ تو نہیں ڈالا تھا؟

حضرت مقدادؓ نے جواب دیا، یا رسول اللہ ﷺ میں نے اس کے بل میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اسے لے لو، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں روزی بھیجی گئی ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، کہ تمہیں اسی جگہ سے روزی دوں گا، جہاں سے تمہیں گناہ بھی نہ ہوگا۔

اس کی بیوی حضرت ضباعہؓ کہتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دیناروں میں بہت برکت فرمائی، یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوئے، جب تک کہ ہمارے گھر میں چاندی کے درسم پور پول میں بھر کر بیس رکھے جانے لگے

(دلائل ص ۱۲۵)

تین دینار کا سرمایہ، وہ بھی صدقہ کر دیا

حضرت ابوامامہؓ دوسروں پر خرچ کرنے کیسے گھر پر پیسے رکھتے تھے۔ کبھی کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے تھے۔ اگر پیسے نہیں ہوتے، تو اسے ایک پیاز یا ایک کھجور ہی دے دیتے تھے۔ ایک دن ایک مانگنے والا ان کے پاس آیا، ان کے پاس صرف تین دینار تھے، ایک دینار اس کو دے دیا، کچھ دیر بعد دوسرا مانگنے والا آیا، ایک دینار اس کو دے دیا، پھر تھوڑی دیر بعد تیسرا آیا انھوں نے وہ بھی اٹھا کر اسے دے دیا۔

ان کی عیسائی باندی نے جب سہ کر دیکھا تو سے بہت غصہ آیا اور اس نے عرصہ میں کہا کہ تم نے ہمارے کھانے کے لئے بھی کچھ نہیں چھوڑا، انھوں نے اسکی بات سنی اور سہ کر بیٹ گئے، جب ظہر کی اذان ہوئی، تو یہ اٹھے اور وضو کر کے مسجد چلے گئے، یہ روزہ سے تھے۔ اس وجہ سے انکی باندی کو ان پر ترس آگیا اور عرصہ اتر گیا، وہ باندی کہتی ہے، کہ میں نے دھارے کر، ان کے لئے رات کا کھانا پکایا اور گھر میں چراغ جلانے کیسے ان کے بستر کے پاس گئی، جب ستر اٹھایا، تو اسکے نیچے سونے کے دینار رکھے ہوئے تھے۔ میں نے انھیں گن تو وہ پورے تیس سو تھے۔ میں نے سوچا کہ تھے دینار یہ پنے پاس رکھے ہوئے تھے اس سے وہ دینار مانگنے والے کو دے دیا۔ جب عشاء کی نماز کے بعد وہ گھر واپس آئے تو چراغ کی روشنی میں ستر خاں لگا دیکھا، سے دیکھ کر مسکرایا اور کہے لگے معصوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں سے یہ ہے؟ یہ سن کر میں کچھ نہ بولی، ان کو کھانا کھایا، پھر کھانا کھانے کے بعد میں نے ان سے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ گر جاتے وقت ان دیناروں کے بارے میں مجھے بتا دیتے، تو میں اس

دیناروں کو اٹھ کر رکھ دیتی

حضرت ابوہریرہؓ نے پوچھا کون سے دینار؟ میرے پاس تو کچھ نہیں تھا جسے میں چھوڑ کر چاتا۔ تو میں نے بستر ٹھہ کر وہ دینار دکھائے۔ ان دیناروں کو دیکھ کر وہ خوش بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے۔ انکی اس خوشی اور حیران کو دیکھ کر مجھ پر بڑا اثر ہوا، میں نے پناہ کا رکھنا ڈال دیا اور مسلمان ہو گئی۔

(حدیث ۱۰-۱۳۹)

حضرت سائب بن افریح کو حضرت عمرؓ نے مدائن کا گورنر بنایا۔ یہاں بارہ کسری کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں ان کی نظر دیو پر پڑی ہوئی ایک تصویر پر پڑی، جو انگلی سے ایک طرف اشارہ کر رہی تھی۔

حضرت سائب بن افریح فرماتے ہیں کہ میرے دس میں یہ خیال آیا کہ یہ کسی خزانے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، میں نے اس جگہ کھودا تو بہت بڑا خزانہ وہاں سے نکلا۔ میں نے خط لکھ کر حضرت عمرؓ کو خزانہ سے کی خبر کی اور یہ بھی لکھا کہ یہ خزانہ اللہ نے مجھے بغیر کسی مسلمان کی مدد کے دیا ہے۔ تو حضرت عمرؓ نے جواب میں لکھا کہ بیشک یہ خزانہ تمہارا ہے، لیکن تم مسلمانوں کے امیر ہو سنے اسے مسلمانوں میں بانٹ دو۔

(صحابہ ۲)

اس سلسلہ کے یہاں ایک دن ہدیہ میں ایک پیالہ گوشت آیا۔ انھوں نے اس گوشت کے پیالہ کو حضور ﷺ کے کھانے کیلئے اپنی باندی سے رکھوا دیا۔ اسی وقت باہر سے تلنے والا آیا۔ تو مسلمانوں نے اسے گے جانے کو کہا، وہ چھو گیا اتنے میں حضور ﷺ آگئے، تو اس سلسلہ نے اپنی باندی سے وہ گوشت کا پیالہ حضور ﷺ کے کھانے کیلئے لگا، باندی جب پیالہ لے کر آئی، تو انھوں نے دیکھا، کہ اس گوشت کو اللہ تعالیٰ سے پتھر میں بدل دیا تھا۔

(فضائل صدقات)

حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ اللہ کے راستے میں گئے، مجھے

سے حضور ﷺ نے پوچھا ہے اور ہریرہ تمہارے پاس ہے کہ کچھ سے کچھ نہ کہا جی ہے کچھ کچھ
 یہ تھیلی میں ہیں آپ ﷺ نے کہا انھیں سے آدمی سے دو بھجورے چارے اور دے دی۔ پھر
 فرمایا اس آدمیوں کو بلاؤ، میں اس آدمیوں کو بلاؤں۔ اس سے بیٹ بھر رہے تھے کچھ میں۔ اسی
 طرح اس میں آدمی آتے سے اور دھاتے رہے یہاں تک کہ ماری حمت نے وہ بھجور کھائی۔ پھر
 بھی تھیلی میں بھجوریں بیچی رہیں۔ پھر آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: "اے یوسف! جب تم بھجوریں کھانا
 چاہو تو تھیلی میں ہاتھ ڈال کر نکالو یا کٹا پر اس تھیلی کو بھی لٹا نہیں۔ اور ہریرہ فرماتے ہیں کہ
 میں رسول اللہ ﷺ کی ساری زندگی اس تھیلی سے بھجوریں کھا کر رکھا تھا۔ پھر ابو بکر صدیقؓ کی ساری
 زندگی اس تھیلی سے کھا کر رکھا تھا۔ پھر حضرت عمرؓ کی ساری زندگی کھا تھا، آخر میں حضرت عثمانؓ کی
 ساری زندگی میں ہی تھیلی سے بھجوریں کھا کر رکھا۔ اس میں حضرت عثمانؓ کو شہید کیا اس میں
 بھگدڑ میں میری تھیلی نہیں گم ہو گئی۔ آپؐ شہر میں سے فرمایا کہ تم لوگوں کو بتاؤ میں سے (مگ
 بھگدڑ میں سال میں) اس میں سے کتنی بھجوریں کھائی ہیں؟ لوگوں نے کہا بتلایے ابو ہریرہؓ سے فرمایا
 وہ سو وقت میں ۱۰۵۰ (مگ بھگدڑ ۴۵۵۵)

(حدیث ۲۰۰۰ - ۱۱۰۰ ص ۵۵)

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے آکر حضور ﷺ سے نذرانہ لگا آپ ﷺ نے آٹھ
 (مگ بھگدڑ) ایک کھل ۱۰۰ اے دے دیا۔ وہ آدمی اس میں بیوی اور اس کا خاں، یہ تینوں بہت
 دنوں تک اس کو کھاتے رہے۔ لیکن یہ بات اس سے اس نذرانہ کو تو لیا جب حضور ﷺ کو اس
 کے آئے تو نے کا علم ہوا تو آپ ﷺ نے اس آدمی کو بلا کر فرمایا: "اے آدمی! تو نے تو اسے تو لیا، تو ہمیشہ
 کھاتے رہتے ہو؟" کبھی تم نہ ہوتا

حدیث ۲۰۰۰ - ۱۱۰۰

حضرت ام شریقؓ نے ہجرت کی، راستے میں ایک یہودی کا ساتھ ہو گیا، یہودی سے
 تھیں اور شام ہو چکی تھی اس کے پاس ہانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ اس یہودی نے بنی یسوی سے کہا کہ تم اس

مسجد کو پان نہ دینا، ورنہ تمہاری خیریت نہیں ہے شریک پیاسی ہی سو گئیں۔ تہجد کے وقت مدحتیٰ
 ایک پانی سے بھر ہواؤں اور تھینا آئیں سے تار جس ڈول سے اھولے خوب پانی یہ

(بن سعد ۸ ص ۵۷)

کئی سے گھی پلٹنے کے بعد بھی کئی بھری رہی

ایک مرتبہ حضرت ام شریکؓ نے پی باندی کو گھی دے حضور ﷺ کے یہاں بھیجا،
 حضور ﷺ نے اس کئی سے پنے برتن میں گھی پٹ لیا اور اس خاندی کو باندی کے حوالے
 کر کے فرمایا: اس کئی کو گھہ چا کر دینا اور اس کا منہ بند نہ کرنا۔

کچھ دیر بعد ام شریکؓ نے دیکھ کر کئی کی طرح گھی سے بھری ہوئی ناک رہی ہے،
 اھول نے باندی کو بلارڈا نا، کہ میں نے تجھ سے یہ کئی حضور ﷺ کے یہاں سے چائے کو کہا تھا،
 اسے کیوں نہیں پہچانیا؟ باندی نے کہا میں اس کا گھی دے گئی تھی

یہ سن کر ام شریکؓ حضور ﷺ کے پاس گئیں اور جو ساری بات بتائیں، کئی بات اس حضور
 ﷺ نے فرمایا اللہ تمہیں بہت جلد مدد دے دیں۔ اسے ام شریکؓ اس کئی کا منہ بھی بند نہ کرنا۔

چنانچہ بہت دنوں تک ان کے گھر والے اس کا گھی کھاتے رہے۔ یہ بار بھول سے ام شریکؓ
 نے اس کئی کا منہ بند نہ کر دیا۔ بس اسی رات سے اس کئی کا گھی کم ہونے لگا اور ایک دن ختم ہو گیا۔

(بن سعد ۸ ص ۵۷)

ایک مرتبہ حضور ﷺ حضرت فاطمہؓ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہؓ سے پوچھا کیا
 تمہارے یہاں کھانے کو کچھ ہے؟ حضرت فاطمہؓ نے کہا، کہ میرے یہاں کھانے کو تو کچھ نہیں ہے۔

یہ سن کر آپ ﷺ ایسے چلے گئے، کچھ دیر بعد حضرت فاطمہؓ کی پرہیز سے دور میاں دریک
 نگر بھنا ہو گوشت بھیجا۔ حضرت فاطمہؓ نے وہ لیکر کھادیا اور پنے بیٹے سے حضور ﷺ کو بلائے کو کہا۔

جب حضور ﷺ دوبارہ تشریف لے آئے حضرت فاطمہؓ نے ان سے کہا، کہ اللہ نے کھانے کو کچھ
 بھیج دیا ہے، اس کے میں نے آپ کو بلایا ہے، حضور ﷺ نے فرمایا سے کہ، حضرت فاطمہؓ غمر ماتی

میں کہ جب میں کسی بیال کو لے کر کھوں، دیکھتا تو میں حیران رہتا، میں کہ سارے پرانے گوشت و روٹیوں سے بھر ہوا تھا میں سمجھتا تھا کہ اللہ کے بارے میں ہے وہ سارا لکھا حضور ﷺ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ ﷺ نے ہمارے کو کچھ مجھ سے پوچھا ہے میں تمہیں یہ بھانا یہاں سے لے کر آتا ہوں چاہے یہ کھانا پرندے کے یہاں سے آیا ہے۔ یہ جو سب ان حضور ﷺ کے فرمایا ہے میں تمام قرآن میں اللہ کی کے لئے ہے جس کے تمہیں طریقے مشاہدہ بنایا ہے

میں کہ اللہ تعالیٰ جب انھیں آسمانوں سے زمین بھیجتے تھے پھر ان سے سب اس بار کی کے بارے میں پوچھا کرتا تو وہ بھی یہی جواب دیتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے آسمانوں سے لایا ہے بھی ہے۔
تقریباً ۳۶۰

حضرت مہملک اپنی علی میں بھی رکھ کر حضور ﷺ کو ہدیہ میں بھیجی رقی تھیں۔ ایک بار ان سے بیٹے نے سنا، گا، اس وقت ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنی اس علی سے قریب میں جس علی میں بھی تھا حضور ﷺ کو بھیجتی تھیں اس میں انھیں بھی مل گیا۔ اللہ سے خان سے لایا تھا۔ اپنے بیٹوں بہت عرصہ تک سامان دیکھنے سے لگی نکال کھاتی رہیں۔

آخر ایک بار انھوں نے اس علی کو عجز پر پھر اس میں سے بھی لکھنا بند کیا۔ انھوں نے حضور ﷺ کے پاس جو سارا واقعہ بتایا۔ آپ ﷺ نے ان سے پوچھا تمہارے سے چوڑا تھا انھوں نے کہا جی ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اگر تم اسے نہ چوڑی تو تمہیں ہمیشہ اس میں سے بھی ملتا رہتا

۳۶۰

حضرت مہملک اس کے بھی کو چکا رایت علی میں لایا، وہ حضور ﷺ کو ہدیہ میں لے کر آیا حضور ﷺ نے وہ بھی اپنے پاس میں ڈال کر انھیں بھی دیا اس کے ساتھ ساتھ کی دعا دی۔

انھوں نے گھر کا دیکھا کہ وہ بھی لگی سے بھر دی ہوئی ہے وہ سمجھیں کہ شاید حضور ﷺ نے میرا ہدیہ قبول نہیں کیا ہے۔ وہ حضور ﷺ کے پاس دیتے ہیں عرض کیا آپ ﷺ نے میرا ہدیہ قبول نہیں کیا حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو ہدیہ قبول کیا تھا، یہ تو اللہ نے

برکت فرمائی ہے کہ تمہاری کئی کئی سے بھر گئی۔

چنانچہ حضور ﷺ کی ساری زندگی وہ اس کئی سے کئی نکال نکال کر کھاتی رہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیقؓ حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ کی خلافت تک وہ اس کئی سے کئی کھاتی رہیں۔ پھر جب حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ میں اختلاف پیدا ہوا تو اس وقت بھی وہ اسی سے کئی کھاتی تھیں۔ (لگ بھگ ۲۱ سال ہو چکے تھے پر کئی کئی سے ختم نہیں ہو۔)

(صابہ ۳-۴۲۱-۴۲۱-۴۲۱-۴۲۱)

حضرت ام سلمہؓ نے اپنی منہ بولی بیٹی کے ہاتھ حضور ﷺ کو کئی بھیجوا یا۔ وہ لڑکی دے کر آئی اور کئی کو گھر میں لا کر رکھا دیا۔ ام سلمہؓ اس وقت گھر میں نہیں تھیں جب وہ گھر میں لوٹیں، تو کئی سے کئی ٹپکتا دیکھ کر اپنی بیٹی سے کہا، میں نے تم سے حضور ﷺ کو کئی بھیجوا یا تھا، تو واپس کیوں لے آئی؟ لڑکی نے کہا، کئی تو میں دے آئی ہوں، اگر آپکو میری بات پر اطمینان نہ ہو، تو آپ خود جا کر حضور ﷺ سے پوچھ لیں۔ حضرت ام سلمہؓ اس لڑکی کو ساتھ لیکر حضور ﷺ کے پاس گئیں اور آپ ﷺ سے کہا، یہ رسول اللہ میں نے اس کے ہاتھ آپکو کئی بھیجوا یا تھا، یہ کہہ رہی ہے، کہ اس نے آپ کو کئی دے دیا ہے، لیکن کئی گھر میں کئی سے بھری چک رہی ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہاں یہ میرے پاس آ کر مجھے کئی تو دے گئی ہے، اب تم تعجب اس بات پر کر رہی ہو، کہ وہ خالی کئی کئی سے کیسے بھر گئی؟ ارے اللہ اب تمہیں کھلا رہے ہیں، تو اس میں سے اب تم بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں، کہ میں گھر واپس آئی اور اس کئی کو تھوڑا سا اپنے پاس رکھ کر باقی کا سارا تقسیم کر دیا۔ ہم نے اپنے بچے ہوئے کئی کو سالن کی جگہ پر ایک یاد و میدان استعار کیا۔

(ہدایہ ۲-۱۰۳-۱۰۳-۱۰۳-۱۰۳)

ایک دن حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے حضرت عمرؓ سے کہا، کہ مجھے آپ کی وجہ سے لوگوں کو برا بھلا کہنا پڑتا ہے۔ جب تب آپ کوئی ایسی بات زبان سے نکال دیجے ہیں۔ کہ لوگوں کو بونے کا

موقع مل جاتا ہے۔ جیسے آج آپ نے خطبہ دیتے ہوئے زور سے کہا، اے ساری پہاڑی طرف ہو جاؤ۔ حضرت عمرؓ نے کہا، اللہ کی قسم! میں اپنے چکوقابو میں نہ رکھ سکا، میں نے دیکھا، کہ ساریہ کی جماعت ایک پہاڑ کے پاس ٹہری ہے اور ہر طرف سے ان پر حملہ ہو رہا ہے اس پر میں اپنے چکونہ روک سکا اور یوں پڑ کہ اے ساریہ! پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ (تاکہ صرف سامنے سے نہ نا پڑے) کچھ دن بعد حضرت ساریہؓ کا قصد خطبہ آیا، جسمیں مکھ تھا، کہ جمعہ کے دن ہم لوگوں کو جب دشمن نے گھیر لیا تھا تو اسوقت مجھے یہ آواز سنائی پڑی کہ ”ساریہ!“ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ! میں وہ دوسرے کرپنے ساتھیوں سمیت پہاڑ کی طرف ہو گیا۔ پھر ہم لوگوں نے دشمن کو ہرا بھی دیا اور انھیں قتل بھی کیا (ساریہؓ کی جماعت مدینہ سے ہجرت کے بعد ۵۰۰ کلومیٹر دور دشمن سے گھری تھی، جہاں یہ آوار پھینگی تھی)

(دلائل، ص ۲۱۰)

حضرت اسید بن خنیسؓ اور ایک انصاری صحابیؓ ایک رات حضور ﷺ کے پاس تھے، یہ لوگ اپنی کسی ضرورت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، جب وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر آنے لگے، تو بہت رات ہو چکی تھی، ہر بہت سخت اندھیرا تھا۔

ان دونوں لوگوں کے ہاتھ میں ایک ایک چھوٹی لٹھی تھی، تو ان میں سے ایک کی لٹھی سے ایک (تاراج کی طرح) روشنی نکلنے لگی، جس کی روشنی میں یہ دونوں چلتے ہوئے ایک دورا ہے پر پہنچے، جہاں سے دونوں کو الگ ہوتا تھا۔ تو دوسرے صحابی کی لٹھی سے بھی روشنی نکلنے لگی اور یہ دونوں اپنی اپنی لٹھی کی روشنی میں اپنے گھروں کا پہنچ گئے۔

(بدایہ ۱۵۲، ۶۔ ابن سعد ۳۔ ۶۰۶)

حضرت حمزہ بن عمروؓ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور ﷺ کے ساتھ تھے، سخت اندھیرا رہتا تھا، اس میں ہم لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، تو ہماری انگلیوں سے روشنی نکلنے لگی، میری انگلیوں کی روشنی سے لوگوں سے اپنی اپنی سواری اور گرے ہوئے سامان کو جمع کیا، تب کہیں جا کر میری انگلیوں سے روشنی ختم ہوئی۔

(بدایہ ۲۱۳، ۸۔ جلد ۹، ص ۴۱۳)

حضرت ابو حفص فرماتے ہیں، ہم تمام نمازیں رسول اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ پھر اپنے محلے جو حادثہ دایس ہو جاتے تھے، ایک رات سخت اندھیرا تھا اور بارش بھی ہو چکی تھی، ہم لوگ مسجد سے نکلے تو میری لاشی سے روشنی نکلنے لگی، اس روشنی میں چل کر ہم اپنے محلے میں پہنچے۔

(ماکر ۳-۲۵۰)

حضرت عمرو بن عبسہؓ ایک سفر میں گئے، وہاں جب یہ اپنے اونٹ چرانے جاتے، تو دو دو پہر کے وقت، بادل آکر ان پر سایہ کر بیٹا۔ یہ جدھر جاتے، بادل بھی ادھر ہی چل دیتا۔

(اصابہ ۲-۶)

حضرت عباس بن اہل حرما تے ہیں، ایک صبح لوگوں کے پاس پانی، بالکل نہیں تھا، لوگوں نے حضور ﷺ سے یہ بات بتلائی آپ ﷺ نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل اسی وقت بھیجا، جو خوب زور سے برسا، لوگ سیراب ہو گئے، پھر سب نے اپنی ضرورتیں پوری کیں اور برتنوں میں بھی بھر لیا۔

(دلائل ص ۱۹۰)

ایک قبیلہ کو حضور ﷺ نے یہ دعا دی تھی، کہ جب بھی اس قبیلہ کا کوئی آدمی انتقال کرے گا، تو اس کی قبر پر، ایک بادل آکر ضرور برے گا۔

ایک بار اس قبیلہ کے آزاد کردہ ایک غلام کا انتقال ہوا، تو مسلمانوں نے کہا، آج ہم حضور ﷺ کے اس فرمان کو بھی دیکھ میں گئے، کہ قوم کا آزاد کردہ غلام، قوم والوں میں سے ہی گناہا تا ہے۔ چنانچہ جب اس غلام کو دفن کیا گیا، تو ایک بادل آکر اس کی قبر پر برسا۔

(کنز ۷-۱۳۶)

حضرت مالک اشجعیؒ نے حضور ﷺ سے اپنے بیٹے عوف کے قید ہو جانے کے بارے میں بتلایا، تو حضور ﷺ نے فرمایا اس کے پاس یہ خیر بھیج دو، کہ ”لَا خَوْفٌ وَلَا حُزْنٌ وَالْحُزْنُ الْإِبْلَاسُ“ کو کثرت سے پڑھیں۔

چنانچہ قاصد نے جا کر حضرت عوفؓ کو حضور ﷺ کا یہ پیغام پہنچا دیا۔ حضرت عوفؓ نے خوب کثرت سے اسے پڑھنا شروع کر دیا، تو کافروں نے، نئے ہاتھ کو جس چیز سے کی ڈوری سے

باندھ ہوا تھا، وہ ڈوری ٹوٹ کر گر گئی، حضرت عوفؓ قید سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر انھوں نے دیکھا، کہ ان لوگوں کی ایک اونٹنی وہاں پر موجود ہے حضرت عوفؓ اس پر سوار ہو کر چل دیئے۔ آگے جا کر دیکھا، کہ ان کافروں کے سارے جانور یک جگہ پر جمع ہیں۔ انھوں نے جانوروں کو آوار گائی، تو سارے جانور ان کے پیچھے چل پڑے۔

جب یہ مدینہ پہنچے اور اپنے گھر کے سامنے جا کر اونٹنی سے اترے، تو سارا کامیاب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے اونٹوں سے بھر گیا۔ ان کے دلہان کو لے کر حضور ﷺ کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بتایا، جس پر حضور ﷺ نے ان سے فرمایا تمہارے ساتھ آئے ہوئے سارے اونٹ تمہارے ہیں، ان کو جو چاہے کرو۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسِبُ وَمَنْ يَقْتَرِكْ عَلَىٰ سُلْبِهِ فَنُصْرَةٌ اللَّهُ بِالْعَمْرِ قَدْ تَعْلَمُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ ”جو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ اسکے لئے نقصانوں سے نجات کی شکل نکال دیتے ہیں۔ اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں، جہاں سے اسکو گمان بھی نہیں ہوتا اور جو آدمی اللہ پر توکل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہیں۔“

(سورہ طلاق ۳) (کنز ۷۰۹)

حضرت عوف بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ میں ”زوحا“ نام کی جگہ کے گرجا گھر میں سو رہا تھا، وہ گرجا گھر ب مسجد بن چکی ہے اور اس میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک شیر میری طرف آ رہا تھا۔ میں گھبرا کر اپنے ہتھیاروں کی طرف پکا، تو شیر نے مجھ سے ان کی آواز میں کہا، کہ ظہر جاؤ! مجھے تمہارے پاس ایک پیغام دیکر بھیجا گیا ہے۔ تاکہ تم اسے آگے پہنچا دو۔ میں نے کہا، تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس اس لئے بھیجا ہے، تاکہ آپ معاویہؓ کو بتا دیں، وہ جنت والوں میں سے ہیں، میں نے کہا، یہ معاویہؓ کون ہیں؟ اس نے کہا حضرت ابوسفیانؓ کے بیٹے۔

(بخاری ۹۰۷۷)

حضرت سفینہؓ تھے ہیں، کہ میں سمندر میں سفر کر رہا تھا ہماری ناؤ ٹوٹ گئی اور ہم بہتے ہوئے جنگل میں پہنچ گئے ہمیں آگے راستہ نہیں مل رہا تھا، ایک دم سے میرے سامنے ایک شیر آیا، میں نے شیر سے کہا، کہ میں حضور ﷺ کا صحابی سفینہ ہوں، میں راستہ بھٹک گیا ہوں، مجھے راستہ بتاؤ۔ یہ سکر وہ میرے آگے آگے چل پڑا اور چتے چتے ہمیں راستے پر پہنچا دیا، پھر اس نے مجھے ذرا دھکا دیا گویا کہ وہ مجھے راستہ دکھا رہا ہو۔

(بدایہ ۶۷-۶۹)

جماعت کے لیے جنگل، درندوں سے خالی ہو گیا

حضرت عقبہ بن عامرؓ اپنی جماعت کے ساتھ جنگل میں سفر کر رہے تھے، کہ شام ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں سے کہا، یہاں خیمہ لگا لو! ساتھیوں نے جنگل کے جانوروں کا غدار بتایا، یہ سکر وہ ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے اور جنگل کے جانوروں اور کیتروں مکڑوں کو مخاطب کر کے اعلان کیا، کہ ہم لوگ حضور ﷺ کے صحابی ہیں۔ تم لوگوں کو یہ حکم دیتے ہیں، کہ اس جنگل کو تین دن کے اندر خالی کرو، ورنہ تم لوگوں کا شکار کر لیا جائے گا۔

حضرت عقبہ بن عامرؓ یہ آواز سن کر، جنگل کے جانوروں نے قطار سے جنگل سے باہر جانا شروع کر دیا اور تین دن سے پہلے ہی سارا جنگل جانوروں اور کیتروں مکڑوں سے خالی ہو گیا۔

(طبقات ابن سعد ۷-۳۲۵)

عمر کا خط دریا کے نام

حضرت عمرؓ ابن عامرؓ نے جب مصر فتح کر لیا تو عجمی مہینوں میں سے ”بونہ“ مہینے کے شروع ہونے پر مصر دے ان کے پاس آئے در کہا، امیر صاحب! ہمارے اس دریائے نیل کی ایک عادت ہے، جس کے بغیر یہ چلتا نہیں، حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا، وہ عادت کیا ہے؟ انھوں نے کہا، جب اس مہینے کی بارہ راتیں گزر جاتی ہیں، تو ہم ایسی سنواری ٹرکی تلاش کرتے ہیں، جو اپنے والدین کی اکلوتی ٹرکی ہوتی ہے۔ اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں، اور اسے

سب سے تجھے پڑے اور پورا سب اس میں ڈال دیتے ہیں حضرت عمرو بن عاص نے کہا یہ کام صدم میں تو نہیں سکتا، بلکہ سب سے پہلے سے پہلے سے تمام (خط) طریقے حقرا نے سے چاہیے۔ وہ اسباب اور مسرت میں مہینہ ٹھہرا رہے۔ اس لئے کہ وہ یہاں سے مل کا پانی بالکل ختم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مسرور اس نے مسرت چھوڑ دی اور چلے جانے کا ارادہ کیا۔

حضرت عمرو بن عاصؓ نے یہ ایک تو ہوں گے کہ بار بار میں حضرت عمرؓ کو خط لکھا، حضرت عمرؓ نے جواب میں لکھا، آپ نے بالکل ٹھیک کیا، بیشک سلام اپنے پہلے کے تمام خط طریقے حقرا نے دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، جب آپ کو میرے خط ملے تو آپ میرے وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈالیں۔ جب خط حضرت عمرؓ کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہ پرچہ ہوا اس میں یہ لکھا ہوا تھا: ”تو کے بند میرا منیل عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام سے بعد از عمر پہنچاؤں سے جتنے ہو تو موت چلاؤ اور تمہیں اللہ واحد قہار چھوڑ دے گا، تو اللہ واحد قہار سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے چنانچہ صلیب کے دل سے ایک دن پہلے یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈالا، اور مصر و مصر جانے کی تیاری کر چکے تھے، کیونکہ ان کی ساری معیشت اور رزق عت کا حصہ دریائے نیل کے پانی پر تھا، صلیب کے اٹھنے والوں نے دیکھا کہ دریائے نیل میں سہ (۶) ہاتھ پان چل رہا ہے اس طرح بدعتوں نے مصر و عرب کی ساری برکت کو حقرا نے

۳۸۰ھ

حضرت عمرؓ کے وقت میں کہ جب حضور ﷺ نے حضرت عمرؓ بن حبشہ کو بحیرین کی طرف بھیجا تو میں بھی اس سے پیچھے نہیں گیا۔ جب ہم لوگ سمندر کے ساحل پر پہنچے تو حضرت عمرؓ بن حبشہ نے ہم کو گویا کہا کہ ”سمندر میں گھس جاؤ چنانچہ ہم لوگ سمندر میں گھس گئے اور ہم نے سمندر پار کیا اور امارتوں کے پاؤں بھی گھسے نہیں ہوئے۔

۱۱۱ھ ص ۲۰۹ حیدر

ایمان کی علامت

﴿سَمِيعٌ مُنِمْ دَا كُر اللّٰه و جَلَّتْ قُوَّتُهُمْ و رَدَا نُسْتِ عَشْمُ تِيَا
اِنَّهُ نَعْمًا و عَلٰى رَتْمُ بِنُو كَلُوْنَ﴾

”کہ ایمان والے تو وہی ہیں، کہ جب ال کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی خبریں انھیں سنائی جاتی ہیں، تو ان خبروں کو سن کر ان کے یقین بڑھ جاتے ہیں، ورنہ وہ لوگ صرف اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ (سورہ اعراف ۲)

حضرت ابوامرؤ سے روایت ہے، کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا، کہ ایمان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم کو اللہ کا حکم پورا کر کے خوش ہو اور اللہ کے کسی ایک بھی حکم کو چھوٹ جانے پر غم ہو، تو سمجھو، تم مؤمن ہو۔

حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، کہ ایمان کا مزہ اس نے چکھا، جو اللہ تعالیٰ کو رب،

اسلام کو ضرورتوں کے پورا کرنے کا طریقہ (دین) اور محمد ﷺ کو رسول ماننے پر راضی ہو جائے۔

(مسلم)

حضرت عمرو بن عاصؓ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے دریافت کیا، کہ کون سا یمن افضل ہے؟

رسول اللہ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا وہ ایمان جس کے ساتھ ہجرت ہو۔

میں نے پوچھا، کہ ہجرت کیا ہے؟

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہجرت یہ ہے، کہ تم برائی کو چھوڑ دو۔

(مسند احمد)

حضرت عمرو بن شعیبؓ فرماتے ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا

ہے، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لائے۔

(مسند احمد)

حضرت ابواءؓ فرماتے ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہؓ نے ایک دن رسول اللہ ﷺ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا، تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا غور سے سنو! دھین دو، یقیناً سادگی، ایمان کا حصہ ہے، یقیناً سادگی، ایمان کا حصہ ہے۔

(بوہادر)

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کی تمام خواہشات اس طریقہ (دین) کے تابع نہ ہو جائیں، جس کو میں لکھ آیا ہوں۔

(ابن ماجہ)

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس طرح سے گزارا ہے، کہ ہم میں سے ہر ایک قرآن سے پہلے ایمان سیکھتا تھا اور جو بھی سورت حضرت محمد ﷺ پڑھنا شروع کرتے تھے، ہر ایک اس کے حلال و حرام کو ایسے سیکھتا تھا، جیسے تم لوگ قرآن سیکھتے ہو، اور جہاں وقف کرنا مناسب ہوتا تھا، اس کو بھی سیکھتے تھے، پھر اب میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو ایمان سے پہلے قرآن حاصل کر لیتے ہیں اور سورہ فاتحہ شروع سے آخر تک سری پڑھ لیتے ہیں، اور انھیں پتہ نہیں چلتا کہ ”سورہ فاتحہ“ کن کاموں کا حکم دے رہی ہے اور کن کاموں سے روک رہی ہے اور اس سورت میں کون سی آیت ایسی ہے، جہاں جا کر رک جانا چاہیے اور سورہ فاتحہ کو رزی کجھور کی طرح بکھیر دینا ہے، یعنی جدی جدی پڑھنا ہے۔

(بخاری: ۱-۱۶۵)

جندب بن عبد اللہؓ فرماتے تھے، ہم نو عمر لڑکے حضور ﷺ ہوا کرتے تھے، پہلے ہم ایمان سیکھا، جس سے ہمارا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔

(ابن ماجہ: ۱۱)

انمول موتی

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خود یہ دعوت دی ہے، کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حریت اور حفاظت میں لے لیں۔

(یٰسٰی ۲۳۲-۲۳۳)

حضرت ابن مسعودؓ فرمایا: کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، جب تک کہ وہ ایمان کی چوٹی تک نہ پہنچ جائے۔ اور ایمان کی چوٹی پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک فقیری، مالداری سے اور چوٹھ بننا، بڑے بننے سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے اور اس کی تعریف کرنے والے اور اس کی برائی کرنے والے برابر نہ بن جائے۔

(حدیث: ۳۲۰)

حضرت بن عمرؓ نے فرمایا، کہ بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، جب تک کہ سخت پردہ کو ترجیح دینے والے لوگوں کو کم عقل نہ سمجھے۔

(حدیث: ۳۰۶)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیں گے، جیسے براہین کو دیا، کہ اس وقت علم اور ایمان نہ تھا۔

(حدیث: ۳۲۵)

حضرت ابوذرؓ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بندے کا اللہ سے اور اللہ کا بندے سے اس وقت تک تعلق رہتا ہے، جب تک وہ اپنی خدمت دوسروں سے نہ کرے۔ بلکہ اپنے کام وہ خود کرے، اور جب وہ اپنی خدمت دوسروں سے کراتا ہے تو اس پر حساب و جب ہو جاتا ہے۔

(حدیث: ۲۴)

حضرت عمرؓ نے فرمایا، کہ بندہ کے اور اس کی ردی کے درمیان ایک پردہ پڑا ہوا ہے، اگر بندہ صبر سے کام لیتا ہے تو اس کی ردی خود اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اور اگر وہ بے سوچے سمجھے روزی کمانے میں مگھس جاتا ہے تو وہ اس پردے کے پھاڑ پھرتا ہے۔ لیکن اپنے مقدر سے ریا دہ نہیں پاتا ہے۔

(کنز العمال ۸-۲۰)

حضرت عمرؓ نے فرمایا، کہ ایمان صرف ایمانی صورت بنالینے سے نہیں ملتا۔

(کنز العمال ۸-۲۱۰)

حضرت عمرؓ نے فرمایا، اے لوگوں! اپنے باطن کی صدح کرو، تمہارے ظاہر خود ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اپنی آخرت کے لیے عمل کرو، تمہارے دنیا کے کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود ہو جائیں گے۔

(بدیع الدہلیہ ۷-۵۶)

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا، کہ کوئی بندہ بندہ کے یہاں چاہے جتنی عرت و شرف والا ہو، لیکن جب دنیا کی کوئی چیز یہاں سے ملتا ہے، تو اس چیز کے لینے کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کا درجہ کم ہو جاتا ہے۔

(حدید ۱-۳۰۶)

حضرت علیؓ نے فرمایا، کہ کچھ لوگوں کے جسم تو دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ان کی رگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ ہوتا ہے، ایسے ہی لوگ، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ اور یہی لوگ اس کے دین کی دعوت دینے والے ہیں۔ ہائے! مجھے ان لوگوں کے دیکھنے کا کتنا شوق ہے۔

(کنز العمال ۵-۲۳۱)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابن آدم پر وہی چیز مسط ہوتی ہے، ابن آدم جس چیز سے ڈرتا ہے۔ اگر ابن آدم، اللہ کے سوا کسی چیز سے نہ ڈرے، تو اس پر اللہ کے سوا کوئی چیز مسط نہ ہو۔

ابن آدم کو اس چیز کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جس چیز سے اسے نفع یا نقصان ملنے کا یقین ہوتا ہے، اگر ابن آدم، اللہ کے سوا کسی چیز سے نفع یا نقصان کا یقین نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے کسی

چیز کے حوالے نہ کریں۔

(کنز العمال ۷-۶۵)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے پیدا کیا، جس کے دونوں کناروں کے پٹھے، یہ قوت کے ہیں۔

(تفسیر ابن کثیر ۴-۲۶۷)

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ! فقیر وہ ہے، جو مجھے اپنا کفیل اور کارسار نہ سمجھے اور مریض وہ ہے، جو مجھے طبیب نہ سمجھے اور غریب وہ ہے، جو مجھے دینے والا اور ہمدرد نہ سمجھے۔

(جوہر السنہ ۶۱)

حدیث قدسی اے میرے بندے! ایک ارادہ تو کرتا ہے، اور ایک ارادہ میں کرتا ہوں، لیکن ہوتا وہی ہے، جو میں چاہتا ہوں۔ اگر تو اپنی چاہتوں کو میرے تابع نہیں کرے گا، تو میں تیری ہی چاہتوں میں تجھے تھکا دوں گا، دردیں گا وہی جو میں چاہتا ہوں۔

(کنز العمال ۵۴)

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا، کہ جو بندہ اسلام کی حالت پر صبح و شام کرتا ہے، تو دنیا کی کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کر سکتی ہے۔

(عبید ۳۲۱)

حضرت عبیدہؓ نے فرمایا، مومن کے دل کی مثال چڑیا جیسی ہے۔ جو ہر دن نہ جانے کتنی بار ادھر ادھر پلٹتا رہتا ہے۔

(طیہ ۱۰۲)

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا، کہ ست آدمی کے مقدر میں جو لکھا ہے، وہ اسے مل کر رہے گا، کوئی تیز آدمی اس سے آگے بڑھ کر اس کے مقدر کا نہیں لے سکتا۔ اسی طرح خوب زیادہ کوشش کرنے والا انسان وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا، جو اس کے مقدر میں نہ لکھی ہو۔

(عبید ۳۳۱)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، گمراہ کرنے کے بعد کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، جو گناہ سے بھی بڑی ہوتی ہیں، کہ گمراہ رستے ہوئے تمہیں اپنے دامن باتیں کے فرشتوں سے شرم نہیں آتی، تو یہ اس لئے ہوئے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔

(کنز العمال ۸: ۲۲۴)

حضرت علیؓ نے فرمایا، کہ بچے بے آسائی اور رخصت والا رستہ حق نہ کرو ورنہ تم غصت میں پڑ جاؤ گے اور اگر تم غفلت میں پڑ جاؤ گے تو نقصان ٹھوٹے۔

(بدیہ الدنیا ۷: ۳۰۷)

حضرت علیؓ نے فرمایا، کہ تم اللہ سے یقین مانگو اور اس کے سامنے عافیت کا شوق نہ ہو کر، وردل کی سب سے بہتر کیفیت دینی یقین ہے۔

(بدیہ الدنیا ۷: ۳۰۷)

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب انسان گہری نیند میں سو جاتا ہے، تو اس کی روح کو عرش پر چڑھایا جاتا ہے۔ جو روح عرش پر پہنچ کر جاگتی ہے، اس کا خواب سچا ہوتا ہے اور جو اس سے پہلے ہی جاگ جاتی ہے اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔

(بخاری ۱۶۴)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا فرماتے، کہ اے اللہ! میں پناہ چاہتا ہوں اس نمر سے جو نفع نہ پہنچائی ہو۔

(ابوداؤد شریف ۱۵۴۹)

حضرت معاویہؓ نے فرمایا، جب نماز کی صحنیں کھڑی ہوتی ہیں تو آسمانوں کے دروازے،

جنت کے دروازے اور

جہنم کے دروازے،

کھول دئے جاتے ہیں اور نچی ہوئی حوریں زمین کی طرف جھانکتی ہیں۔

(م ۳۰۳-۳۹۴)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: مقدر کے جھٹلانے والے کی عیادت نہ کیا کرو، اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھا کرو۔

(تفسر بن نیر ۳-۲۶۷)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، کہ مت کا پید شرب مقدر کا جھٹٹا ہے۔

(احمد)

حضرت علیؓ نے فرمایا جن کے عمل علم کے خلاف ہو نکلے وہ عمل اللہ کی اور پر نہیں جائیں گے۔

(کنز العمال ۵-۲۲۲)

حضرت یوزرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا تم جتنا چاہے علم حاصل کر لو، علم حاصل کرنے کا ثواب جب ملے گا، جب تم اس علم پر عمل کرو گے۔

(ابن ہدی خلیف)

حضرت علیؓ نے فرمایا، اس عیادت میں خیر نہیں، جس کا دینی علم نہ ہو اور اس دینی علم میں خیر نہیں، جسے دینی سمجھ نہ ہو، قرآن کی اس عیادت میں کوئی خیر نہیں، جس میں انسان قرآن کے معنی اور مطلب میں غور و فکر نہ کرے۔

(حبہ ۱-۷۷)

حضرت معاویہؓ فرماتے ہیں، کہ سب سے زیادہ گناہ کرنے والا انسان وہ ہے، جو قرآن پڑھے لیکن اس کے معنی اور مطلب کو نہ سمجھے، پھر وہ بچے، غلام، عورت اور باندی کو قرآن سکھائے، پھر یہ سارے لوگ قرآن کے ذریعہ علم و اہل سے جھگڑ کریں۔

(جامع بیرونی، علم ۲-۹۳)

حضرت جنید بغدادیؒ نے فرمایا، کہ جس کا علم، یقین تک، یقین تک، اور تک، ڈر، عمل تک، عمل، تقویٰ تک، تقویٰ، خلاص تک، اور خلاص، مشاہدے تک نہیں پہنچتا تو وہ شخص ہلکا ہو جاتا ہے

(پانچ صحت کا سہ)

حضور ﷺ نے فرمایا کہ لد تقویٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں، جو اس کی قدرت کا علم رکھتے ہیں۔

(سورہ قاطر: ۲۸)

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا، امت وہ انسان ہے، جو لوگوں کو بھلائی اور خیر سکھائے۔

(ابن مسعود: ۱۶۵)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، کہ ایوبؑ کے سامنے ایک مسکین پر ظلم ہو رہا تھا تو اس مسکین نے حضرت ایوبؑ سے مدد مانگی کہ ظلم کو روک دے، لیکن انھوں نے اس کی مدد نہ کی اتنی ہی بات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں مبتلا کر کے ان کا سارا مال ختم کر کر آزمائش میں ڈال دیا۔

(کنز العمال: ۲۲۸-۲)

حضور ﷺ حضرت علیؓ کو کسی تقاضے پر بھیجتے تھے، تو حضرت جبریلؑ ان کو دہنی طرف سے اور حضرت میکائیلؑ بائیں طرف سے ان کو اپنے گھیرے میں لیتے تھے، جب تک وہ واپس نہ آئیں، تب تک یہ دونوں ان کے ساتھ رہتے تھے۔

(احمد: ۱۹۹-۱، ابن مسعود: ۳-۲۸)

ستائیس (۲۷) رمضان کو حضرت علیؓ شہید کئے گئے اور ۲۷ رمضان ہی کو حضرت عیسیٰؑ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔

(ضمیمہ: ۱-۶۳)

حضرت عمرؓ نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو وصیت کی کہ اے سعد! تم نے حضور ﷺ کو نبی بنائے جانے سے لے کر ہم سے جدا ہونے تک جس کام کو کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ کام تمہارے سامنے ہے۔ لہذا اس کام کی پابندی کرتے رہنا کیوں کہ یہی اصل کام ہے۔ یہ میری تم کو خاص نصیحت ہے۔ اگر تم نے اس کام کو چھوڑ دیا یا اس کام کی طرف توجہ نہ دی تو تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم گھانا اٹھانے والا بن جاؤ گے۔

گناہ کبیرہ

حضور ﷺ کی ارشاد ہے: کہ جب کسی مومن سے گناہ کبیرہ سرزد ہو جاتا ہے، تو ایمان کا نور اس کے قلب سے نکل کر اس کے سر پر سایہ کر لیتا ہے۔
(مسلم شریف)

گناہ کبیرہ جن پر وعیدیں آئی ہیں، جن کی تعداد، اکہتر (۷۱) ہیں۔
جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔

(۱) اگر باعروف نمیٰں منکر کو نہ کرنا	(۲) سود دینا	(۳) سود لینا
(۴) سود لکھنا	(۵) سود پر گواہ بننا	(۶) ظلم کرنا
(۷) جو اٹھلنا	(۸) جھوٹ بولنا	(۹) چوری کرنا
(۱۰) رشوت دینا	(۱۱) رشوت لینا	(۱۲) رشوت کے معاملے میں پڑنا
(۱۳) چغٹی کرنا	(۱۴) گھنٹی ڈالنا	(۱۵) تکبر کرنا
(۱۶) بدکاری کرنا	(۱۷) ربا کاری کرنا	(۱۸) خودکشی کرنا
(۱۹) تہمت لگانا	(۲۰) بدگمانی کرنا	(۲۱) جھوٹی گواہی دینا
(۲۲) قطع رحمی کرنا	(۲۳) جھوٹی قسم کھانا	(۲۴) دھوکہ دینا
(۲۵) نسب میں طعن کرنا	(۲۶) وعدہ خلافی کرنا	(۲۷) قیم کا مال کھانا
(۲۸) فخر کرنا	(۲۹) برے لقب سے پکارنا	(۳۰) شرعی پردہ نہ کرنا
(۳۱) کسی کی غیبت کرنا	(۳۲) امانت میں خیانت کرنا	
(۳۳) کسی کی زمین پر ملکیت کا دعویٰ کرنا	(۳۴) شراب پینا	
(۳۵) فرض احکامات کو چھوڑنا	(۳۶) بے خطا جان کو قتل کرنا	
(۳۷) پردہ کو تکلیف ہو نچانا	(۳۸) بے کئے ہو کر بھیک مانگنا	
(۳۹) کسی کا عیب تلاش کرنا	(۴۰) حقارت سے کسی پر ہنسنا	

(۳۱) چھوٹوں پر رحم نہ کرنا	(۳۲) بڑوں کی عزت نہ کرنا
(۳۳) چادوٹونا کرنا یا کرانا	(۳۴) مال کو گناہ میں خرچ کرنا
(۳۵) کسی جاندار کی تصویر بنانا	(۳۶) کسی کے نقصان پر خوش ہونا
(۳۷) کسی کے مال کا نقصان کرنا	(۳۸) کسی جاندار کو آگ میں جلانا
(۳۹) مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا	(۴۰) عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا
(۴۱) کسی کی آبرو کا صدمہ پہنچانا	(۴۲) بچھے گناہ پر عار (شرم) دلانا
(۴۳) اللہ کی رحمت سے ناامید ہونا	(۴۴) بلا وجہ کسی کو برا بھلا کہنا
(۴۵) عجب یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا	(۴۶) کسی کی کوئی چیز بلا اجازت لینا
(۴۷) کافروں اور فاسقوں کا لباس پہننا	(۴۸) بغیر شرعی عذر کے جماعت کی نماز چھوڑنا
(۴۹) دنیا کمانے کے لیے علم دین حاصل کرنا	(۵۰) ضرورت مند کی باوجود وسعت کے مدد نہ کرنا

(۵۱) اوپر سے پہنے ہوئے کپڑوں سے گھٹوں کو ڈھانکنا۔

(۵۲) داڑھی منڈانا، یا ایک مشت سے کم پر کترنا۔

(۵۳) شرعی طریقے پر ترکہ کو تقسیم نہ کرنا، بالخصوص، بہنوں کو میراث سے ان کا حصہ نہ دینا۔

(۵۴) بغل یعنی شریعت میں جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں نہ کرنا۔

(۵۵) مزدور سے کام لے کر اس کی مزدوری نہ دینا، یا کم دینا، یا دیر کرنا۔

(۵۶) حرم یعنی مال جمع کرنے میں حرام اور ناجائز طریقوں سے نہ بچنا۔

(۵۷) کسی سے کینہ رکھنا، یعنی بدلہ لینے کا جذبہ دل میں رکھنا۔

(۵۸) کسی دنیاوی رنج سے تین دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دینا۔

(۵۹) پیشاب کی چھینٹوں سے بدن اور کپڑوں کی حفاظت نہ کرنا۔

(۶۰) ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ان کو تکلیف دینا۔

(۶۱) بھوکوں اور گھٹوں کی حیثیت کے موافق مدد نہ کرنا۔

توبہ کرنے میں چار (۴) شرطیں ہیں۔ جنہیں علماء کرام سے معلوم کر کے عمل میں لایا جائے۔

اس کتاب میں حضرت مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کے دو (۲) مکمل بیانات وجودِ مہر ۲۰۰۹ء میں ایٹ کھنڈر اہل پال میں ہوئے تھے، سی ڈی (CD) کی مدد سے لکھے گئے ہیں۔

حضرت والا نے اپنے بیان میں مسجد کی آبادی کی محنت پر زور دیتے ہوئے مسجد کی آبادی کے طریقہ کار کے اصول بیان کیے، اسی طرح تعلیم کرائے کا طریقہ بھی بیان فرمایا۔ نیز اللہ کی ذات سے براہ راست لینے کے طریقہ سے بھی آگاہ کیا۔

حضرت مولانا محمد یوسف صاحبؒ کے آخری خطابات کے اقتباسات بھی افادۂ عام کی غرض سے شامل کئے گئے ہیں۔

اسی طرح ایمان کی تقویت کے چار اسباب، انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبیؐ مدعوں کے حیرت انگیز معجزات عقل و واقعات بھی شامل ہیں۔ نیز آخر میں گناہِ کبیرہ کی فہرست درج ہے، تاکہ مطالعہ کرنے والے حضرات کو کبائر کا استحضار رہے۔

ISBN 81-7101-583-2 www.idara.co

